

التبيان
في تفسير القرآن

تأليف
شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي

دار
إحياء التراث العربي
بيروت

الطوسي

التبيان
في
تفسير
القرآن

٩

دار
إحياء التراث العربي

التَّيَّافُكُ

في تفسير القرآن

تأليف

شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي

٣٨٥-٤٦٠ هـ

تحقيق وتصحيح

أحمد صبيح قصير القاملي

المجلد التاسع

دار

أحياء التراث العربي

٣٩ - سورة النمر

وتسمى أيضاً (سورة الغرف)

وهي مكية - في قول مجاهد وقتادة والحسن - ليس فيها ناسخ ولا منسوخ
عدد آياتها خمس وسبعون آية - في الكوفي - وثلاث وسبعون - شامي - وسبعون
حجازي وبصري .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ
الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلِداً
لَأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤) خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ

عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٥) .

خمس آيات كوفي وست في ما عداها ، عدا الكوفي (بمختلفون) رأس آية ،
ولم يعمده الباقون .

قوله (تنزيل الكتب) رفع بالابتداء ، وخبره (من الله) . ويجوز
ان يكون رفعاً على انه خبر الابتداء . والابتداء محذوف ، وتقديره : هذا
تنزيل . والمراد بالكتاب القرآن - في قول قتادة - وسمي كتاباً لأنه مما يكتب .
و (العزيز) هو القادر الذي لا يقهر ولا ينزع ، و (الحكيم) هو العليم بما تدعو
اليه الحكمة وما تصرف عنه . وعلى هذا يكون من صفات ذاته تعالى . وقد يكون
بمعنى أن أفعاله كلها حكمة ليس فيها وجه من وجوه القبيح . فيكون من صفات
الأفعال ، وعلى الأول يكون تعالى موصوفاً في ما لم يزل بأنه حكيم ، وعلى الثاني
لا يوصف إلا بعد الفعل . وقيل (العزيز) في انتقامه من أعدائه (الحكيم) في ما
يفعله بهم من انواع العقاب . والذي اقتضى ذكر (العزيز الحكيم) في إنزال
الكتاب انه تعالى يحفظ هذا الكتاب حتى يصل اليك على وجهه من غير تغيير
ولا تبدل لموضع جهته ولا لشيء منه . وفي قوله (العزيز الحكيم) تحذير
عن مخالفته .

ثم اخبر تعالى عن نفسه انه أنزل الكتاب الذي هو القرآن (اليك) يا محمد
(بالحق) أي بالدين الصحيح .

ثم امره فقال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) ومعناه توجه عبادتك اليه تعالى
وحده مخلصاً من شرك الأوثان والأصنام . وقوله (مخلصاً له الدين) نصب

(مخلصاً) على الحال . ونصب (الدين) بأنه مفعول لـ (مخلصاً) . وقال الفراء : يجوز أن يرفع (الدين) ، ولم يجزه الزجاج ، قال : لأنه يصير ما بعده تكريراً .
ثم قال تعالى ﴿ألا لله الدين الخالص﴾ والاختصاص لله أن يقصد العبد بطاعته وعمله وجه الله ، لا يقصد الرياء والسمعة ، ولا وجهاً من وجوه الدنيا ، والخالص - في اللغة - مالا يشوبه شيء غيره ، ومنه خلاصة السمن لأنه تخلصه .
وقال الحسن : معناه الاسلام . وقال غيره : معناه ان له التوحيد في طاعة العباد التي يستحق بها الجزاء ، فهذا الله وحده لا يجوز أن يكون لغيره ، لاستحالة أن يملك هذا الأمر سواه .

وقوله ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ معناه الحكاية عما يقول الكافرون الذين يعبدون الأصنام فانهم يقولون : ليس نعبد هذه الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي قربي - في قول ابن زيد - وقال السدي : الزاني المنزلة . و (الأولياء) جمع ولي ، وهو من يقوم بأمر غيره في نصرته ، وحذف (يقولون) للدلالة الكلام عليه ، وهو أفصح ، وأوجز .
ثم اخبر تعالى فقال ﴿إن الله يحكم بينهم يوم القيامة في ما هم فيه مختلفون﴾ من إخلاص العبادة لله والاشراك به . ثم قال ﴿إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار﴾ معناه إن الله تعالى لا يهديه إلى طريق الجنة أو لا يحكم بهدايته إلى الحق ، (من هو كاذب) على الله في أنه أمره باتخاذ الأصنام ، كافر بما أنعم الله عليه ، جاحد لإخلاص العبادة ، ولم يرد الهداية إلى الايمان ، لأنه قال ﴿واما نمود فهديناهم﴾ (١) .

ثم قال تعالى ﴿لو أراد الله أن يتخذ ولداً﴾ على ما يقول هؤلاء : من أن

الملائكة بنات الله ، او على ما يقوله النصارى : من ان عيسى ابن الله ، أو ما يقوله اليهود : من أن عزيزاً ابن الله ، ﴿ لاصطفى ﴾ أي لاختر مما يخلق ما يشاء . ثم نزه نفسه عن ذلك فقال ﴿ سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾ الذي لا نظير له ، القهار لجميع خلقه . ومن هذه صفته كيف يجوز أن يتخذ الأولاد ؟؟ .

ثم بين عن قدرته فقال ﴿ خلق السموات والارض بالحق ﴾ أي لغرض حكيم دون العبث وما لا فائدة فيه . ﴿ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ﴾ أي يدخل كل واحد منهما على صاحبه ، ومنه كور العمامة . وقال قتادة : معناه يغشي . ﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾ بأن أجراهما على وتيرة واحدة وتقدير واحد ، وكل ذلك يجري ﴿ لأجل مسمى ﴾ يعني إلى مدة قدرها الله لهما ان يجريا اليها . وقيل : إلى قيام الساعة . ثم قال ﴿ ألا هو العزيز الغفار ﴾ يعني الله الذي لا يقهر ولا يغالب ، الغفار لمعاصي عباده إذا تابوا واطلعتوا عن ذنوبهم . وفائدة الآية أن من قدر على خلق السموات والارض وتسخير الشمس والقمر ، وإدخال الليل في النهار ينبغي ان ينزه عن اتخاذ الولد ، وإضافة شريك اليه لأن جميع ذلك لا يليق به ، لأنه من صفات المحتاجين .

قوله تعالى :

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٦) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ آيتان بلا خلاف .

قرأ السوسي ، وابن فرج ، رهبة عن الاخفش والترمذي إلا ابن فرج ،
ومدين من طريق عبد الله بن سلام ، والبرجي وخلف - بضم الهاء ووصلها بواو
في اللفظ . الباقيون - بضم الهاء من غير اشباع -

وهذا خطاب من الله تعالى لجميع خلقه من البشر ، يقول لهم على وجه
اعداد نعمه عليهم وامتنانه لديهم ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ يعني آدم
لأن جميع البشر من نسل آدم .

وقوله ﴿ ثم جعل منها زوجها ﴾ قيل : أنه خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم . وقال
قوم : خلقها من فضل طينته . وفي قوله ﴿ ثم جعل منها زوجها ﴾ و (ثم) تقتضي
التراخي والمهلة ، وخلق الوالدين قبل الولد ، وذلك يقتضي أن الله تعالى خلق
الخلق من آدم ثم بعد ذلك خلق حواء ، وذلك بخلاف المعلوم ، لأن خلق حواء
كان قبل خلق ولد آدم ، فيه ثلاثة أقوال :

احدها - ان الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر . ثم خلق
بعد ذلك حواء من ضلع من أضلاع آدم - على ما روي في الاخبار - وهذا ضعيف
لما بيناه في غير موضع (١) في ما مضى .

والثاني - ان ذلك وإن كان مؤخرآ في اللفظ فهو مقدم في المعنى ، ويجري

مجرى قول القائل : قدر أيت ما كن منك اليوم ثم ما كن منك أمس ، وإن كان ما كن أمس قبل ما يكون اليوم .

والثالث - انه معطوف على معنى واحدة كأنه قال من نفس واحدة بمعنى اوجدها .

وقيل : إنه لا يمتنع أن يكون للراد بقوله ﴿ زوجها ﴾ غير حواء ، بل يريد المزدوج من نسل آدم من الذكور والاناث ، فكأنه قال تعالى ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ وهي آدم عليه السلام ثم جعل المزدوج من نسل هذه النفس ، وهذا لا محالة متأخر عن خلق النفس الواحدة التي هي آدم . وقيل أيضاً : إن سبب دخول (ثم) أن الاعتداد بهذه النعمة ، والذكر لها على الامتنان ، إنما كان بعد ذكر خلقنا من نفس واحدة ، فكأنه قال : هو الذي ذكر لكم واعتد عليكم بأنه خلقكم من نفس واحدة ، ثم عطف على هذا الاعتداد والامتنان ذكر نعمة أخرى ، وهي ان زوج هذه النفس المخلوقة مخلوقة منها . فزمان الخلق للزوج وإن كان متقدماً ، فزمان ذكره والاعتداد به متزوج ، وزمان الذكر للنعم والاعتداد بها غير الترتيب في زمان اليجاد والتكوين ، كما يقول احدنا لغيره : لي عليك من النعم كذا اليوم ، ثم كذا أمس ، وإن كان المعطوف متقدماً على المعطوف عليه إذا كان زمان الامتنان بذلك على خلاف ترتيب زمان ايصال النعم . وقيل : إن المراد بـ (ثم) الواو ، فانه قد يستعمل الواو بمعنى (ثم) و (ثم) بمعنى الواو ، لأن معنى الجمع الانضمام وإن أراد بعضه على بعض . قال الله تعالى ﴿ فاليوم مرجعهم ثم الله شهيد ﴾ (١) ومعناه والله شهيد .

وقوله ﴿ وانزل لكم من الانعام ثمانية أزواج ﴾ قال الحسن : معناه وجعل لكم منها . وقال : أنزلها بعد ان خلقها في الجنة ويعني بها : الابل ، والبقر ،

والضأن ، والعز من كل صنف اثنين . وهما زوجان . وهو قول قتادة ومجاهد والضحاك .

وقوله ﴿ يَخْلُقْكُمْ فِي بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ﴾ قال قتادة ومجاهد والضحاك والسدي : معناه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم يكسي العظام لحماً ثم ينشئ . خلقاً آخر . وقال ابن زيد : معناه الخلق في بطون الأمهات بعد الخلق في ظهر آدم .

وقوله ﴿ في ظلمات ثلاث ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقاتدة والضحاك والسدي وابن زيد : يعني ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة . وقيل : صلب الرجل وظلمة الرحم .

ثم خاطب خلقه فقال ﴿ ذلکم الله ربکم ﴾ يعني الذي خلق ما ذكره هو الذي أنشأكم وهداكم ويملك التصرف فيكم ﴿ له الملك ﴾ على جميع المخلوقات ﴿ لا إله إلا هو ﴾ مستحق للعبادة ﴿ فأني تصرفون ﴾ المعنى تؤفكون أي كيف تنقلبون عن ذلك إلى اتخاذ الآلهة سواد .

ثم قال تعالى مخاطباً لهم ﴿ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ﴾ ومعناه إن تبحدوا نعم الله فلا تشكروه ، فإن الله غني عن شكركم ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ وفي ذلك دلالة على أن الكفر ليس من فعل الله ، ولا بإرادته ، لأنه لو كان مريداً له لكان راضياً به ، لأن الرضا هو الإرادة إذا وقعت على وجهه . ثم قال ﴿ وإن تشكروا يرضه لكم ﴾ أي إن تشكروا نعمه وتمتروا بها يرضه لكم ويريد منكم وبثيبكم عليه . واشباع الهاء أحود ، لأن الهاء أولها متحرك مثل

﴿ شرأ يره و ٠٠٠ خيرآ يره ﴾ (١) ، والهاء اذا انفتح ما قبلها في نحو الفعل لم يجز الا الاشباع كقولهم كهلوه والهاء ﴿ في ير ضه ﴾ كناية عن المصدر الذي دل عليه (وان تشكروا) كقولهم : من كذب كان شرأ له أي كان الكذب شرأ له . وشكر الله لعبده هو اثابته على الشكر والطاعات ، والشكر من العبد الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم . ومن أسكن الهاء قال ابو الحسن : هي لغة كقول الشاعر :

ونضوي مشتاقان له أرقان

فعلى هذه اللغة يحمل دون أن يجري الوصل مجرى الوقف .

وقوله ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ معناه لا يؤاخذ بالذنب الا من يفعله ويرتكبه ، ولا يؤاخذ به غيره ، وذلك نهاية العدل . وفي ذلك دلالة على بطلان قول المجبرة في ان الله تعالى يعذب اطفال الكفار بكفر آبائهم .
وقوله ﴿ ثم اليه مرجعكم ﴾ ومعناه ان مصيركم يوم القيامة إلى حيث لا يملك الامر والنهي سواه ﴿ فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ أي يخبركم بما عملتموه ويوافقكم عليه ويجازيكم بحسب ذلك ، انه عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء لا سر ولا علانية .

قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّبُضْلٍ

عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨)
 أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ أَنَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو
 رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ (٩) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى
 الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) ثلاث آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير ، ونافع وحمة (أمن هو قانت) بتخفيف الميم . الباقون
 بتشديد ها ، من خفف أراد النداء وتقديره يامن هو قانت . قال ابن خالويه :
 سمعت ابن الأنباري يقول : ينادي العرب بسبعة الفاظ : زيد اقبل ، وازيد اقبل
 ويا زيد اقبل ، وهازيد اقبل ، وأيازيد اقبل ، وأي زيد اقبل ، وهيا زيد
 اقبل . وانشد :

هيا ظبية الوعشاء بن جلايد وبين النقاء أنت أم أم سالم

ومجري ذلك مجرى قول القائل : فلان لا يصوم ولا يصلي ، فيا من يصوم
 وبصلي ابشر . وقال ابو علي : النداء - هنا - لاوجه له . والمعنى أمن هو قانت
 كمن هو بخلاف ذلك ؟ لأنه موضع معادلة ، وإنما يقع في مثل هذا الموضع الجمل
 التي تكون اخبار وليس كذلك النداء . ويدل على الخذف قوله (قل هل يستوي
 الذين يعلمون والذين لا يعلمون) لان التسوية لا تكون إلا بين شيئين وفي جملتين
 من الخبر . والمعنى أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ، وقال
 ابو الحسين : القراءة بالتخفيف ضعيفة ، لأن الاستفهام إنما يبنى على ما بعده ، ولا

يحمل على ما قبله ، وهذا الكلام ليس قبله ما يبنى عليه إلا في المعنى ومن شدد احتمال أمرين :

أحدهما - ان يريد أهذا خير أم من هو قانت .

والثاني - ان يكون جعل (أم) بمنزلة (بل) والفاء الاستفهام ، وعلى هذا

يكون الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه ، كما قال الشاعر :

فأقسم لو شيء أتانا - رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعاً (١)

والمعنى لو أننا غيرك ما صدقناه ، ولا أهتدينا فخذف . وقال تعالى ﴿ افمن

هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ و ﴿ افمن يتقى بوجهه سوء العذاب ﴾ كل ذلك

محذوف الجواب . والقانت الداعي ، والقانت الساكت ، والقانت المصلي قائماً وانشد :

قانتاً لله يتلو كُتبه وعلى عمد من الناس اعتزل

وقيل القانت الدائم على الطاعة لله - في قول ابن عباس والسدي - .

يقول الله عز وجل مخبراً عن حال الانسان وضعف يقينه وشدة تحوله من

حال إلى حال إنه إذا مسه ضرر من شدة فقر ومرض وقحط ﴿ دعا ﴾ عند ذلك

﴿ ربه منيباً إليه ﴾ أي راجعاً إليه راغباً فيه ﴿ ثم إذا خوله نعمة منه ﴾ فانه إذا أعطاه

نعمة عظيمة ، فالتخويل العطية العظيمة على جهة الهبة ، وهي المنحة قال ابو النجم :

اعطى فلم ينجل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول (٢)

﴿ نسي ما كان يدعو اليه من قبل ﴾ يعني ترك دعاء الله ، كما كان يدعو في

جال ضره ، قال الفراء : ويجوز أن تكون (ما) بمعنى (من) كما قال ﴿ فانكحوا

ما طاب لكم من النساء ﴾ (٣) .

(١) مر تخرجه في ٥ / ٥٢٩ و ٦ / ٢٥٣ و ٧ / ٣٤١ (٢) مرفى ٤ / ١٢٤

(٣) سورة النساء آية ٣

« وجعل الله انداداً » أي وسمى له تعالى أمثالا في توجيه عبادته اليها من الأصنام والاولئان « ليضل من سبيله » فن ضم الياء أراد ليضل بذلك غيره عن سبيل الحق . ومن فتح الياء أراد ليضل هو عن ذلك ، واللام لام العاقبة ، لأنهم لم يفعلوا ما فعلوه وغرضهم أن يضلوا عن سبيل الله ، لكن عاقبتهم كان اليه . فقال الله تعالى لنبيه ﴿ قل ﴾ له يا محمد على سبيل التهديد ﴿ تمتع بكفرك قليلا ﴾ يعني مدة حياتك ﴿ إنك من اصحاب النار ﴾ في العاقبة ، وهم الذين يلزمون عذاب جهنم . ثم قال ﴿ أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ﴾ فأناء الليل ساعات الليل واحدها آن ، وإني بالياء ﴿ ساجداً وقائماً ﴾ أي في هاتين الحالتين ﴿ يحذر الآخرة ﴾ أي يخاف عذاب الآخرة ﴿ ويرجو رحمة ربه ﴾ كمن خالف ذلك ، فانهما لا يتساويان ابداً ، ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم على وجه الإنكار عليهم ﴿ هل يستوي الذين يعلمون ﴾ الحق ويعملون به ﴿ والذين لا يعلمون ﴾ ولا يعملون به ، فانهما لا يتساويان أبداً ﴿ إنما يتذكر ﴾ في ذلك ﴿ اولوا الالباب ﴾ أي ذوو العقول وروى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير هذه الآية انه قال : نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون .

ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ يا عبادي الذين آمنوا ﴾ بالله وصدقوا بوحدة دانيته وأقروا برسله ﴿ انقوا ربكم ﴾ أي عقاب ربكم باجتنب معاصيه . ثم قال ﴿ للذين احسنوا ﴾ يعني فعلوا الأفعال الحسنة وأحسنوا إلى غيرهم جزاء لهم على ذلك ﴿ في هذه الدنيا حسنة ﴾ يعني ثناء حسن وذكر جميل ومدح وشكر، وقيل : صحة وسلامة وعافية، ذكره السدي ﴿ وارض الله واسعة ﴾ فتهاجروا فيها عن دار الشرك - في قول مجاهد - وقيل : أرض الله يعني أرض الجنة واسعة ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم ﴾ وثوابهم على طاعتهم وصبرهم على شدة الدنيا

﴿ بغير حساب ﴾ أي لكثرته لا يمكن عدّه وحسابه . وقيل : إن معناه إنهم يعطون من المنافع زيادة على ما يستحقونه على وجه التفضل ، فكان ذلك بغير حساب أي بغير مجازاة بل تفضل من الله تعالى .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ نِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنْ نِي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ (١٦) ست آيات بلاخلاف .

ست آيات في الكوفي وخمس بصري واربعة في ما عداه عدد الكوفيون والبصريون ﴿ له الدين ﴾ وعد الكوفيون ﴿ له ديني ﴾ ولم يعد الباقون شيئاً من ذلك .

هذا امر من الله تعالى لنبيه ﷺ أن يقول لهؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم ﴿ إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ أي اخلص طاعتي له وأوجه عبادتي نحوه ، دون الأصنام والأوثان . والآية وإن توجهت إلى النبي ﷺ فالمراد بها جميع المكلفين ﴿ وامرته ﴾ أيضاً ﴿ لأن أكون أول المسلمين ﴾ أي المستسلمين

لما أمر الله به ونهى عنه ، وإنما أمر بأن يكون أول المسلمين وإن كان قبله مسلمون كثيرون لأن المراد به أول المسلمين من هذه الأمة ، ففي ذلك أنه دعاهم إلى ما رضى الله له ورضيه لنفسه ، وأن يقول لهم أيضاً ﴿ إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ يعني عذاب يوم القيامة . ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ الله اعبد ﴾ أي اعبد الله ﴿ مخلصاً ﴾ بعبادتي ﴿ له ﴾ تعالى ﴿ ديني ﴾ وطاعتي ﴿ فاعبدوا ﴾ أنتم معاشر الكفار ﴿ ما شئتم من دونه ﴾ من الاصنام والاولئان على وجه التهديد بذلك ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ إن الخاسرين ﴾ في الحقيقة هم « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » بأن فعلوا المعاصي ، فخسروا بذلك أهليهم الذين كانوا معدين لهم من الخور العين لو اطاعوه - في قول الحسن - وخسروا أنفسهم أي أهلكوها بالعذاب المهيّن الظاهر ، لمن أدركه ، ولا يخفى على أحد الحال فيه .

ثم قال تعالى « ألا ذلك هو الخسران المبين » يعني الظاهر الذي لا يخفى ، ثم بين ذلك الخسران بأن قال « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » فالظلة السترة القائمة ، وجمعها ظلل ، ولذلك قيل من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل إذ النار أدراك فهم بين أطباقها - نعوذ بالله منها - فاهو تحت هؤلاء ظلل لمن دونهم ويجوز أن يكون المراد من تحتهم مثل تلك الظلل لأن الظلة لا تسمى كذلك إلا إذا كانت عالية فوق من هي ظلة له ثم قال « ذلك يخوف الله به عباده » أي ما أخبركم به من الوعيد وما أعدّه للكفار يحذر الله به عباده من إرتكاب معاصيه ، ثم ناداهم فقال « يا عباد فاتقون » أي اتقوا معاصي وافعلوا طاعاتي والتخويف الاعلام بموضع الخافة لتتق ومثله التحذير والترهيب . وقرأ رويس « يا عبادي » بآبآت الياء - في الحاليين - الباقون بحذفها ، لأن الكسرة تدل على الياء .

قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَيْهُمْ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨) أَفَمَنْ أَفْقَنُ حَقِّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقَهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخَافُ اللَّهُ الْمِيعَادِ (٢٠) ٠

اربع آيات بلا خلاف ، في جملتها ، وقد اختلفوا في تفصيلها فعد العراقيون والشامي واسماعيل « فبشر عبادي » ولم يعدها المكي ، ولا المدني الأول ، وعد المكي والمدني الأول « من تحتها الانهار » .

لما اخبر الله تعالى عن هؤلاء الكفار وما أعد لهم من انواع العقاب ، اخبر - ههنا - عن حال المؤمنين وما أعد لهم من الثواب فقال « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » يعني الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت والتقرب اليها بأنواع القرب . والطاغوت جماعة الشياطين في قول مجاهد والسدي وابن زيد . وإنما انت تأنيث الجماعة ، ولفظه لفظ المذكر . وقيل إن كل ما عبد من دون الله ، فهو طاغوت « وأنابوا إلى الله » أي تابوا اليه ، واقبلوا عما كانوا عليه « لهم البشري فبشر عباد » جزاء على ذلك والبشري والبشارة واحد وهو الاعلام بما يظهر السرور به في بشرة الوجه ، وضده السوءى وهو الاعلام بما يظهر الغم به في

الوجه بما يسوء صاحبه .

ثم امر نبيه ﷺ فقال « فبشر عبادي » فمن اثبت الياء وفتحها ، فلا نه الأصل ومن حذف الياء اجتزأ بالكسرة الدالة عايتها ، ثم وصف عباده الذين أضافهم إلى نفسه على وجه الاختصاص فقال « الذين يستمعون القول » يعني يصغون إلى تلاوة القرآن والأقوال الدالة على توحيده « فيستبشرون أحسنه » إنما قال « أحسنه » ولم يقل حسنه لأنه اراد ما يستحق به المدح والثواب ، وليس كل حسن يستحق به ذلك ، لان المباح حسن ولا يستحق به مدح ولا ثواب . والأحسن الأولى بالفعل في العقل والشرع .

ثم اخبر تعالى فقال « أولئك » يعني هؤلاء الذين وصفهم من المؤمنين هم « الذين هدام الله » يعني الى الجنة وثوابها ، وحكم بأنهم مهتدون إلى الحق « وأولئك هم أولوا الالباب » يعني اولوا العقول على الحقيقة ، لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم من حيث اتبعوا ما يجب اتباعه ، والكفار وإن كان لهم عقول فكأنهم لا عقول لهم من حيث أنهم لم ينتفعوا بما دعوا اليه .

ثم قال تعالى على وجه التنبيه « أفمن حق عليه كلمة العذاب » أي وجب عليه الوعيد بالعقاب جزاء على كفره كمن وجب له الوعد بالثواب جزاء على إيمانه وحذف لدلالة الكلام عليه تنبيهاً على أنها لا يستويان .

ثم قال لنبيه ﷺ « أفأنت تنقذ من في النار » وتقديره أفأنت تنقذه ، لا يمكنك ذلك ، لان العقاب وجب له بكفره . واخبر تعالى انه لا يغفر له وإنما اتى بالاستفهام مرتين تأكيداً ، للتنبيه على المعنى ، قال الزجاج : معناه معنى الشرط والجزاء ، والف الاستفهام - ههنا - معناها التوقيف ، والثانية في قوله « أفأنت

(ج ٩ م ٣ من التبيان)

تنقذ « جاءت مؤكدة لما طال الكلام ، لأنه لا يصلح أن يأتي بالف الاستفهام تارة في الاسم والأخرى في الخبر ، والمعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب أنت تنقذه او في سياق الكلام حذف . وفيه دليل على المحذوف . والمعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب ، فيتخلص منه او ينجو منه أفانت تنقذه أي لا تقدر عليه ان تنقذه ، وقال الفراء : هما استفهام واحد وتقديره : أفانت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب من النار . ومثله « أيعدكم أنكم إذا متم ٠٠٠٠٠ أنكم تخرجون » (١) وتقديره أيعدكم أنكم تخرجون إذا متم . ثم فسر وبين ما أعده المؤمن كما فسر ما أعده للكافرين فقال « لكن الذين اتقوا ربهم » يعني اتقوا معاصيه « لهم غرف من فوقها غرف مبنية » في مقابلة ما قال للكافرين لهم من فوقهم ظلال من النار ، ومن تحتهم ظلال لأنها تنقلب عليهم . وقيل : المعنى لهم منازل رفيعة في الجنة وفوقها منازل ارفع منها ، فللمؤمنين الغرف « تجري من تحتها الأنهار » وتقديره تجري من تحت اشجارها الأنهار ، ثم بين تعالى أن الذي ذكره من ثواب المؤمن « وعد » من « الله » وعد به المؤمن « لا يخلف الله الميعاد » أي لا يخلف الله وعده ولا يكون بخلاف ما أخبر به ، ونصب « وعد الله » على المصدر .

قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١) أَفَمَنْ

شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
 قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٢) اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ
 الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
 رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ
 يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) أَفَمَنْ يَتَّقِي
 بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
 تَكْسِبُونَ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّسِبَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) خمس آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى مخاطباً لنبيه ﷺ والمراد به جميع المكلفين على وجه التنبيه
 لهم على الأدلة الدالة على توحيده واختصاصه بصفات لا يشركه فيها غيره « ألم تر »
 يا محمد ومعناه ألم تعلم « أن الله أنزل من السماء ماء » يعني مطراً « فسلكه ينابيع
 في الأرض » يعني أدخله في عيون الأرض ومنابعها . وقيل : السلوك دخول في
 الشيء ، ولهذا حسن في صفة الماء الجاري ، فقيل فسلكه ينابيع في الأرض ،
 ويقولون : دخل في الاسلام ، ولا يقال سلك في الاسلام ، والينابيع جمع ينبوع ،
 وهو خروج الماء من العيون . وقيل : ينبوع المكان الذي ينبع منه الماء تقول : نبع
 الماء من موضع كذا إذا فار منه ، وعيون الماء مستودع الماء ، ونبع الماء إذا
 انفجرت به العيون .

وقوله « ثم يخرج به » يعني بذلك الماء « زرعاً » وهو كل ما ثبت على

غير ساق ، والشجر ماله ساق واغصان . والنبات يعم الجميع ، يقال : تنبت النخلة والشجرة والحبة تنبت نباتاً . وقوله « مختلفاً ألوانه » يعني صنوفه وقيل : مختلف الألوان من اخضر واصفر واحمر وأبيض ! من البر والشعير والسمسم والارز والذرة والدخن وغير ذلك .

وقوله « ثم يهيج فتراه مصفراً » معناه يجف ويضطرب ، فالهيج شدة الاضطراب بالانقلاب عن حال الاستقامة والصلاح ، هاج يهيج هيجاً وهياجاً وهاج البعير هيجاً . وقيل : معنى « يهيج » أي يحمى ويحف ، فكأنه عما يلحق الجميع يخرج إلى تلك الحال فيتغير عن لون الخضرة إلى لون الصفرة . وقوله « ثم يجعله حطاماً » فالحطام فئات البن والحشيش . ثم قال « إن في ذلك » يعني في ما ذكره من انزال الماء من السماء وإنبات الزرع به ونقله من حال إلى حال « لذكرى » أي ما يتذكر به ويفكر فيه لا ولي الا لباب يعني ذوي العقول السليمة .

ثم قال تعالى على وجه التنبيه للحق « أفمن شرح الله صدره للإسلام » أي من لطف الله له حتى آمن وعرف الله ووحدته وصدق نبيه « فهو على نور من ربه » يعني فهو على هداية من الله ودين صحيح ، كمن كان بخلاف ذلك ، وحذف لدلالة الكلام عليه . ثم قال « فويل للفاسية قلوبهم » يعني الويل والعقاب المذنب فست قلوبهم (عن ذكر الله) حتى لم يعرفوه ولا وحدوه يقال قسى الشيء إذا صلب ، كما قال « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » (١) ويقال ! غسا وغشا وقسا بمعنى واحد ، ويقال ما أقسى قلبه إذا كان لا يلين لشيء . والمعنى كلما تلي عليه ذكر الله قسى قلبه . وقوله « عن ذكر الله » معناه غلظ قلبه عن ذكر الله . والفاسية قلوبهم هم الذين افوا الكفر وتمصبوا له فلذا لك قست قلوبهم . ثم قال

تعالى « أولئك » يعني القاسية قلوبهم عن ذكر الله « في ضلال » أي عدول عن الحق « مبين » أي واضح ظاهر .

ثم قال « الله نزل أحسن الحديث » يعني القرآن « كتاباً متشابهاً » نصب (كتاباً) على البذل من قوله (أحسن) ومعناه « متشابهاً » في الحكم التي فيه من الحجج والمواعظ والأحكام التي يعمل عليها في الدين وصلاح التدبير يشبه بعضه بعضاً لا تناقض فيه « مثاني » أي يثنى فيه الحكم والوعد والوعيد بقصرها في ضروب البيان ، ويثنى أيضاً في التلاوة فلا يعمل لحسن مسموعه في القرآن « تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » أي تقشعر جلود المؤمنين الذين يخافون عذاب الله لنا يسمعون فيه من الوعيد « ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » وما ضمنه الله على ذلك من الثواب . ثم قال « ذلك » يعني ما وصف به المؤمن من افسرار قلوب المؤمنين تارة ولينها أخرى « هدى الله يهدي به من يشاء » أي اطف الله الذي يلطف به لمن يشاء من عباده الذين يعلم انه لطف لهم . وقال الجبائي : انه خص به أمة محمد ﷺ . ثم قال « ومن يضل الله فما له من هاد » ومعناه من أضله الله عن طريق الجنة لا يقدر احد على هدايته اليها . ويحتمل ان يكون المراد من حكم الله بأنه ضال لا يقدر احد ان يحكم بأنه هاد . ثم قال منبهاً لخلق « أفمن يتي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة » وتقديره كمن يدخل الجنة ؟ وجاء في التفسير أن الكافر يلقي في النار مغلولاً ، لا يمكنه ان يتي النار إلا بوجهه . ومعنى يتي بوجهه كما قال الشاعر :

إذ يتقون بي إلا سنة لم اخم عنها والكني تضابق مقدي

أي يقدموني الى القتال فيتوقون بي حرها . وحذف كمن كان بخلاف ذلك لدلالة الكلام عليه ، فإن هذا لا يكون ابداً . ثم حكى الله تعالى ما يقال

للكلافرين الظالمين نفوسهم بالكفر بالله يوم القيامة إذا دخلوا النار (ذوقوا ما كنتم) أي جزاء ما كنتم (تكسبون) من المعاصي . ثم اخبر تعالى عن الائم الماضية من أمثالهم من الكفار بأن قال (كذب الذين من قبلهم) بآيات الله ووجدوا توحيدهم وكذبوا رسله (فأتاهم العذاب) جزاء لهم على فعلهم وعقوبة عاجلة « من حيث لا يشعرون » أي حيث لا يعلمون به ولا يحسبون .

قوله تعالى :

﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْحِزْبَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) ست آيات بلا خلاف .

قال المبرد العرب تقول لكل شيء يصل اليك بجراحة من الجوارح : ذق أي يصل معرفته اليك ، كما يصل اليك معرفة ما تذوقه بلسانك من حلوى ومر ومنه قوله (فذاقوا وبال امرهم) (١) وقوله (ذق انك أنت العزيز الكريم) (٢) والحزبي هو المكروه والهوان ، وحزبي فلان إذا وقع في المكروه ، فالحزبي افراط

الاستحيا ، يقال ما استحيا وما نخزي ، ورأيت خزيان نادماً ، قال الشاعر :

ولا أنت ديان فتخزوني

قرأ ابن كثير ، وابو عمرو ، ويعقوب ﴿ ورجلاً سالماً ﴾ على وزن ﴿ فاعل ﴾ معناه خالصاً لا يشركه فيه غيره لان الله تعالى ضرب مثلاً للمؤمن والكافر، فشبّه الكافر بشركاء متنازعين مختلفين ، والمؤمن من عبد إلهاً واحداً . الباقون « سلماً لرجل » على المصدر من قولهم : سلم فلان لله سلماً بمعنى خلص له خلوصاً ، كما يقولون : ربح الرجل في تجارته ربحاً وربحاً : وسلم سلماً وسلماً وسلاماً ، وتقديره ذا سلم ، فعنى « اذاقهم الله » أي جعلهم يدركون الألم ، كما يدرك الذائق الطعام ، والخزي الذل الذي يستحيا من مثله بما فيه من الفضيحة ، وخزيهم في الحياة الدنيا هو ما فعله بهم من العذاب العاجل من إهلاكهم واستئصالهم الذي يبقى ذكره على الأبد . ثم قال تعالى « وللعذاب الآخرة اكبر » مما فعل بهم في دار الدنيا « لو كانوا يعلمون » صدق ما أخبرنا به .

ثم اقسام تعالى بأن قال « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون » فالتذكر طلب الدكر بالفكر ، وهذا حث على طلب الذكر المؤدي إلى العلم ، والمعنى لكي يتذكروا ، ويتعظوا فيجتنبوا ما فعل من تقدم من الكفر والمعاصي ، لئلا يحل بهم كما حل بأولئك . وقوله « قرآنا عربياً » أي انزلناه قرآناً عربياً غير ذي عوج أي غير ذي ميل عن الحق بل هو مستقيم موصل إلى الحق ، ويقال في الكلام عوج - بكسر العين - إذا عدل به عن جهة الصواب . والمثل علم شبه به حال الثاني بالاول . والمثل مقياس يحتذى عليه ، وإنما قال : ضربنا مثلاً واحداً ، ولم يقل مثلين ، لأنهما جميعاً ضربا مثلاً واحداً ، ومثله قوله

تعالى « وجعلنا ابن مريم وأمه آية » (١) ولوليتي لكن حسناً - في قول الفراء - وقوله « لعلمهم يتقون » معناه لكي يتقوا معاصي الله خوفاً من عقابه .

ثم قال تعالى « ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون » فالتشاكس التمانع والتنازع ، تشاكسوا في الأمر تشاكساً ، وفي الشركاء متشاكسون ، تشاكس في البيع ، وتدير المملوك ونحو ذلك « ورجلاً سلفاً لرجل » فضرب المثل الموجود بعبادته الله تعالى وحده - عز وجل - والمشارك بعبادته غير الله - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد - « هل يستويان مثلاً » في حسن الحال ، لا يستويان لان الخالص لما لك واحد يستحق من معونته وحياطته ما لا يستحقه صاحب الشركاء المختلفين في امره .

ثم قال « الحمد لله » يعني المستحق للشكر والثناء على الحقيقة هو الله تعالى « بل أكثرهم لا يعلمون » حقيقة، لجهلهم بالله ومواضع نعمه . ثم قال لنبية « إنك » يا محمد « ميت » أي عاقبتك الموت ، وكذلك هؤلاء لأن « كل نفس ذائقة الموت » (٢) « ثم إنكم » يعيشكم الله « يوم القيامة » ويحشركم يوم القيامة فتختصمون عند الله . ومعناه كل طائفة منكم ترد على صاحبها يوم القيامة وتخاصمها ، فالاختصام رد كل واحد من الاثنين ما أتى به الآخر على وجه الإنكار عليه . وقد يكون أحدهما - محققاً والآخر مبطلاً كاللوح والمحدد . وقد يكونان جميعاً مبطلين كاختصام اليهودي والنصراني ، وقد يكونان جميعاً محقين إذا قطع كل واحد منهما على صواب اعتقاده دون غيره ، ويكون اختصامهم في الآخرة بدم رؤساء الضلالة في ما دعوهم إليه ودفع أولئك عن أنفسهم ، فيقول الأولون : لولا أنتم لكننا مؤمنين

(١) سورة ٢٣ المؤمنون آية ٥١ (٢) سورة ٣ آل عمران آية ١٨٥

وسورة ٢١ الانبياء آية ٣٥ وسورة ٢٩ المنكوت آية ٥٧

ويقول الرؤساء ما كان لنا عليكم من سلطان إلا أن دعوناكم فاستجبتم لنا . واقبل بعضهم على بعض يتلاومون . وقال ابن زيد : الاختصاص يكون بين المؤمنين والكافرين . وقال ابن عباس : يكون بين المهتدين والضالين ، والصادقين والكاذبين وقال ابو العالية : يكون بين أهل القبلة . ورجل مشكس إذا كان سيء الخلق . وقال السدي : هذا مثل ضربه الله لأوثانهم . وقال قتادة : هذا المشرك تنازعه الشياطين مغربين بعضهم ببعض ﴿ ورجلا سالماً ﴾ وهو المؤمن أخلص الدعوة لله والعبادة ، وقال ابو عبيدة : متشاكسون الرجل الشكس ورجلا سالماً الرجل الصالح . وقال ابو عمرو : معناه خالصاً لله . وقال ابو علي : رجلا فيه شركاء يعني في اتباعه أو في شيعته .

قوله تعالى:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٣٢) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٥) أربع آيات بلاخلاف .

قوله ﴿ فمن اظلم ﴾ صورته صورة الاستفهام والمراد به التقرير والتوبيخ ، والمعنى فمن اظلم ممن افترى على الله كذباً فادعى أن له ولداً وصاحبة ، او أنه حرم ما لم يحرم ، او أحل ما لم يحله ، وإنما كان من كذب على الله وكذب بالحق أظلم الحق ، لأنه ظلم نفسه بأفحش الظلم من جهة كفره بربه وجحوده لحق نعمه حين أشرك به

﴿ ج ٩٠ من التبيان ﴾

تعالى من لانهمة له يستحق بها عبادته . وقال قتادة : ﴿ وكذب بالصدق إذ جاءه ﴾ يعني بالقرآن .

ثم قال تعالى مهتداً لمن هذه صفته ﴿ أليس في جهنم مثوى للكافرين ﴾ والمثوى المقام يقال أثوى يشوي اثواء وثوى يشوي ثواء قال الشاعر :

طال الثواء على ربع بيسودي أردى وكل جديد مرت مود

وقوله ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ قال قتادة وابن زيد : المؤمنون جاؤا بالصدق الذي هو القرآن وصدقوا به ، وهو حجته في الدنيا والآخرة . وقيل الذي جاء بالصدق جبرائيل وصدق به محمد ﷺ . وفي قراءة ابن مسعود ﴿ والذي جاؤا بالصدق ﴾ قال الزجاج : الذي - ههنا - والذين بمعنى واحد يراد به الجمع . وقال : لأنه غير موقت . وقيل : الذي جاء بالصدق النبي ﷺ من قول لا إله إلا الله ، وصدق به أيضاً هو ﷺ والصحيح أن قوله ﴿ وصدق به ﴾ من صفة الذين جاؤا بالصدق ، لأنه لو كان غيرهم لقال والذي جاء بالصدق والذي صدق به .

وقوله ﴿ أوائك هم المتقون ﴾ يعني من جاء بالصدق وصدق به هم المتقون معاصي الله خوف عقابه ، وإنما جاء بلفظ الجمع ﴿ هم المتقون ﴾ مع أن لفظ (الذي) واحد ، لأنه أراد به الجنس . ومعناه الجمع كقوله ﴿ والعصر انت الانسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ (١) وقال الأشهب بن رميلة :

إن الذي حلت بقلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أمّ خالد

ثم بين ما أعد لهم من النعيم فقال ﴿ لهم ما يشاؤون عند ربهم ﴾ جزاء على تقواهم ، وبين أن لهم ﴿ ذلك ﴾ وأنه ﴿ جزاء المحسنين ﴾ الذين يفعلون الطاعات .

وقوله ﴿ لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ أي يسقط عنهم عقاب الشرك والمعاصي التي فعلوها قبل ذلك بتوبتهم ورجوعهم إلى الله ﴿ وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يعني يثيبهم على طاعاتهم من الفرض والنفل ، وهي أحسن أفعالهم لان المباح وإن كان حسناً لا يستحق به ثواب ولا مدح لان الثواب والمدح إنما يستحق على الطاعات .

قوله تعالى :

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٣٧) وَلَكِنْ سَاءَ لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨) قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٩) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (٤٠)

خمس آيات كوفي وثلاث في ما عداه عند الكوفيون ﴿ مِنْ هَادٍ ﴾ وعدوا ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ولم يعده الباقون - قرأ حمزة والكسائي وخلف ﴿ بِكَافٍ عِبَادَهُ ﴾ على الجمع . الباقون بكاف عبده . على التوحيد . من قرأ على التوحيد أراد النبي ﷺ لقوله ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ ﴾ ومن جمع أراد النبي وسائر الانبياء ، لأن أمة

كل نبي خاطبوا نبيهم بمثل ذلك ، كما قال تعالى مخبراً عن قوم هود ﴿ إن نقول
إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ﴾ (١) وقرأ أبو عمرو والكسائي عن أبي بكر ﴿ كاشفات
ضره ٠٠٠ ممسكت رحمة ﴾ منون فيهما . الباقر بالاضافة . فمن أضاف فللتخفيف .
ومن نون ، فلا تـ غير واقع ، واسم الفاعل إنما يعمل إذا كان لما يستقبل قوله
﴿ وكتبهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ (٢) على الحكاية .

وقوله ﴿ اليس الله بكاف عبده ﴾ لفظه لفظ الاستفهام والمراد به التقرير
يقرر عباده ، فيقول : اليس الله الذي يكفي عبده كيد أعدائه ويصرف عنه
شرهم ، فمن وحد - أراد محمد ﷺ وهو قول السدي وابن زيد . ومن جمع -
أراد أنبيائه كز إبراهيم ولوط وشعيب) ،

وقوله ﴿ ويخوفونك بالذين من دونه ﴾ خطاب للنبي ﷺ بأن الكفار
يخوفونه بالأوثان التي كانوا يعبدونها - في قول قتادة والسدي وابن زيد - لأنهم
قالوا له : أما تخاف أن تهلكك آلهتنا . وقيل : إنه لما قصد خالد لكسر العزى
بأمر النبي ﷺ قالوا له ساداتها : إياك يا خالد إن بأسها شديد .

ثم قال ﴿ ومن يضل الله فما له من هاد ﴾ يحتمل معناه شيتين :
أحدهما - من أضله عن طريق الجنة بكفره ومعاصيه فليس له هاد
يهديه إليها .

والثاني - أن من حكم الله بضلته وسماه ضالاً إذا ضل هو عن الحق فليس
له من يحكم بهدايته وتسميته هادياً . ثم عكس ذلك فقال ﴿ ومن يهدي الله فما له
من مضل ﴾ وهو يحتمل امرين :

أحدهما - من يهديه الله إلى طريق الجنة فلا أحد يضله عنها .

والثاني - من يحكم بهدأته ويسميه هادياً فلا احد يمكنه ان يحكم بضلالتة على الحقيقة .

ثم قرر خلقه فقال ﴿ اليس الله بعزير ﴾ اي قادر قاهر لا يقدر أحد على مغالبتة ﴿ ذي انتقام ﴾ من اعدائه والجاحدين لنعمته .

ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ ولئن سألتهم ﴾ يا محمد يعني هؤلاء الكفار ﴿ من خلق السموات والارض ﴾ وانشأها واخترعها وأوجدتها بعد أن كانت معدومة ﴿ ليقولن الله ﴾ الفاعل لذلك ، لأنهم لو أحالوا على غيره لبان كذبهم واقتراؤهم ، لانه لا يقدر على ذلك إلا القادر انفسه الذي لا يعجزه شيء . ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ﴾ فمن اضاف لم يعمل اسم الفاعل . ومن نون أعمله ، وهما جميعاً جيدان . والمعنى إن من يعجز عن النفع والضر وكشف الكرب عن يتقرب اليه ولا يتأني منه ذلك كيف يحسن عبادته ؟ ! وإنما تحسن العبادة لمن يقدر على جميع ذلك ولا يلحقه عجز ولا منع ، وهو الله تعالى .

والوجه في الزام من خلق السموات والارض إخلاص العبادة له أن من خلق السموات والارض هو القادر على النفع والضر بما لا يمكن أحد منعه ويمكنه منع كل أحد من خير او شر ، والعبادة أعلى منزلة الشكر ، لأجل النعم التي لا يقدر عليها غير الله ، فمن اقر بخلق السموات والارض لزمه إخلاص العبادة لمن خلقهما ومن لم يقدر دل عليه بما يلزمه الاقرار به .

ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ حسي الله ﴾ أي يكفني الله ﴿ عليه يتوكل المتوكلون ﴾ فالتوكل رد التدبير إلى من يقدر على الاحسان فيه ، فلما كان لا يقدر على الاحسان في جميع التدبير الذي يصلح الانسان إلا الله تعالى وجب على

كل عاقل التوكل عليه بما هو حسبه منه .

ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ يا قوم إعملوا على مكانتكم ﴾ قال مجاهد :
على ناحيتكم . وقيل على مكانكم من العمل . وقيل : على مكانتكم أي ديارتكم
على وجه التهديد لهم . وقيل : على مكانتكم أي جهتكم التي اخترتموها وتمكنتم
في العمل بها .

ثم قال ﴿ إني عامل ﴾ بما أدعوك إليه ﴿ فسوف تعلمون ﴾ عاقبة أعمالكم وآخر
كفركم وتعرفون ﴿ من يأتيه عذاب يخزيه ﴾ في الدنيا ويهيئه في الآخرة ﴿ ويحل
عليه ﴾ أي ينزل عليه ﴿ عذاب مقبم ﴾ أي دائم لا يزول ، وذلك غاية
الوعيد والتهديد .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى
فَلَنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (٤١)
اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤١) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مُشْفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ أُولُو كُفْرٍ أَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤٣) قُلْ لِلَّهِ
الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٤٤)
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ خمس آيات بلا خلاف .

قرأ حمزة والكسائي إلا قتيبة وخلف ﴿ فيممسك التي قضى عليها ﴾ على ما لم يسم فاعله . الباقون ﴿ قضى ﴾ بفتح القاف ، وهو الأجود لأن اسم الله تعالى قد تقدم في قوله ﴿ الله يتوفى الانفس حين موتها ﴾ وقيل : إن الموت - ههنا - المراد به النوم . والتوفي - ههنا - توفي النفس لا الروح ، لأن ابن عباس قال في ابن آدم نفس وروح ، فاذا نام قبضت نفسه وبقيت روحه . والروح هو الذي يكون بها الغطيط . والنفس هي التي يكون بها التميز ، فاذا مات قبضت نفسه وروحها . فان قيل : كيف قال ههنا ﴿ الله يتوفى الانفس ﴾ وقال في موضع آخر ﴿ توفته رسلنا ﴾ (١) ﴿ وقل يتوفاكم ملك الموت ﴾ (٢) .

قيل : ان الذي يتولى قبض الأرواح ملك الموت بأمر الله ، ومعه رسل واعوان ، فلذلك قال ﴿ توفته رسلنا ﴾ .

وحجة من بنى الفعل للفاعل قوله ﴿ ويرسل الأخرى ﴾ ومن بنى للمفعول به ، فلات المعنى يؤل إليه . وقال الفراء تقديره الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها عند انقضاء اجلها . وقيل : توفها نومها لقوله ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ (٣) .

يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه ﴿ إنا انزلنا عليك ﴾ يا محمد ﴿ الكتاب ﴾ يعني القرآن ﴿ للناس بالحق ﴾ . ومعناه أنزلناه على انه حق ، فهذه فائدة الباء . وفي ذلك حجة على

من زعم ان الله سبحانه يريد بانزاله إضلال الكافرين عن الايمان ، لانه لو كان كذلك لم يكن منزلا على انه حق وجب النظر في موجه ومقتضاه ، فمارغب فيه وجب العمل به وما حذر منه وجب اجتنابه ، وما صححه وجب تصحيحه وما أفسده وجب افساده ، وما دعا اليه فهو الرشد ، وما صرف عنه فهو الضلال .

ثم قال ﴿ فمن اهتدى ﴾ يعني بما فيه من الأدلة ﴿ فلنفسه ﴾ لان منفعة عاقبه من الثواب تعود عليه ﴿ ومن ضل ﴾ عنه وحاد ﴿ فانما يضل عليها ﴾ يعني على نفسه ، لان وخيم عاقبه من العقاب تعود عليه . ثم قال ﴿ وما أنت ﴾ يا محمد ﴿ عليهم بوكيل ﴾ أي بحفيظ ولا رقيب وإنما عليك البلاغ والوكيل القائم بالتدبير . وقيل ﴿ ما أنت عليهم بوكيل ﴾ معناه وما أنت عليهم بربق في اتصال الحق إلى قلوبهم وحفظه عليهم حتى لا يتركوه ولا ينصرفوا عنه ، ولا تقدر على إكراههم على الاسلام ، وإنما الله تعالى القادر عليه .

قوله ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ معناه انه يقبضها اليه إذا اراد إيمانها بأن يقبض روحها بأن يفعل فيها الموت « والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت » فلا يردها اليه « ويرسل الأخرى ٠٠٠ » التي يريد ابقائها إلى أن تستوفي اجلها الذي قدره لها . وقد ذكرنا ماروي عن ابن عباس من أن قبض الروح يكون منه ميتاً . وقبض النفس يكون به فاقداً للتمييز والعقل ، وإن لم يفقد حياته .

والفرق بين قبض النوم والموت ان قبض النوم يضاد اليقظة ، وقبض الموت يضاد الحياة وقبض النوم تكون الروح معه في البدن ، وقبض الموت يخرج الروح منه عن البدن . وقال سعيد بن جبير والسدي : ان أرواح الأحياء إذا ناموا تجتمع مع أرواح الاموات ، فاذا أرادت الرجوع إلى الاجساد أمسك الله ارواح

الاموات وأرسل ارواح الاحياء .

ثم قال ﴿ إن في ذلك ﴾ يعني في قبض الأرواح تارة بالموت ، وقبض الأنفس بالنوم أخرى ﴿ لآيات ﴾ أي دلالات واضحة على توحيد الله ، فانه لا يقدر عليه سواه ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ أي يستعملون عقولهم بالفكر في ذلك فيعرفون الله تعالى بذلك .

ثم اخبر عن هؤلاء الكفار فقال ﴿ أم اتخذوا ﴾ معناه بل اتخذ هؤلاء الكفار ﴿ من دون الله شفعاء ﴾ بزعمهم ، من الأصنام والأوثان فقال ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ اولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ﴾ تنبيها لهم على انهم يتخذونهم شفعاء وإن كانوا لا يقدرون على شيء من الشفاعة ولا غيرها ولا يعقلون شيئاً . والالف في ﴿ اولو ﴾ الف الاستفهام يراد به التنبيه . ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض ﴾ أي الشفاعة لمن له التدبير والتصرف في السموات والارض ليس لاحد الاعتراض عليه في ذلك ﴿ ثم اليه ترجعون ﴾ معاشر الخلق أي إلى حيث لا يملك احد التصرف والامر والنهي سواه ، وهو يوم القيامة فيجازي كل إنسان على عمله على الطاعات بالثواب وعلى المعاصي بالعقاب . ثم اخبر عن حالهم وشدة عنادهم ، فقال ﴿ وإذا ذكر الله شئنازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ يعني نفرت نفوسهم عن التوحيد وانقبضت عنه يقال : فلان مشمئز عن كذا إذا انقبض عنه . وفي قوله : شئنازت قلوبهم دليل على فساد قول من يقول المعارف ضرورة ﴿ وإذا ذكر الذين من دونه ﴾ قال السدي : يعني اوثانهم ﴿ إذا هم يستبشرون ﴾ أي يفرحون ويسرون حتى يظهروا السرور في وجوههم .

﴿ ج م م ٥ من البيان ﴾

قوله تعالى:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٤٦) وَلَوْ أَنَّ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٤٧)
وَبَدَأَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٤٨)
فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا
أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٩)
قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿

خمس آيات •

هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ والمراد به جميع المكلفين ان يدعوه
بهذا الدعاء فيقولوا ﴿ اللهم فاطر السموات والارض ﴾ أي خالقهما ومنشئهما
ومبتدئهما ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أي عالم ما غاب عنه عن جميع الخلائق وعالم
ما شهدوه وعملوه ، لا يخفى عليك شيء . من الاشياء ﴿ أنت تحكم بين عبادك ﴾
يوم القيامة ﴿ في ما كانوا فيه يختلفون ﴾ في دار الدنيا من أمر دينهم ودنياهم
وتفصل بينهم بالحق . و ﴿ فاطر السموات ﴾ عند سيئويه لا يجوز أن يكون صفة
(اللهم) قال لأنه غير الاسم في الدعاء ، ولانه لا يذكر بهذا الذكر إلا بعد ما عرف

كما لا يضم الاسم إلا بعد ما عرف ، فكما لا توصف المضررات ، فكذلك هذا الاسم ، وليس يجب مثل ذلك في قولنا : (الله) لانه قد يذكره العارف لمن لا يعرفه فيعرفه إياه بصفته ، فيقول : الله فاطر السموات والارض وخالق الخلق ورب العالمين ومالك يوم الدين . وقال ابو العباس : يجوز أن يكون صفة (اللهم) حملا له على (يا الله فاطر السموات والارض) .

ثم اخبر تعالى على وجه المبالغة في وقوع عقاب الكفار وعظمه بأنه لو كان لهم ملك جميع ما في الارض ، ومثله معه ، وزيادة عليه وأراد الظالم لنفسه بارتكاب المعاصي أن يفتدي نفسه من شدة ذلك العذاب يوم القيامة لما قبل منه ، ولما فودي به ، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه .

ثم قال ﴿ وبداهم ﴾ يعني الكفار ما لم يكونوا يحتسبونه ولا يظنونوه واصلا اليهم ، والاحتساب الاعتداد بالشيء من جهة دخوله في ما يحسبه ، فلما كان أهل النار لم يكونوا يدرون ما ينزل بهم من العذاب صح ان يقال ﴿ وبداهم ﴾ من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴿ ولا قدروا أنهم بصيرون اليه .

ثم قال ﴿ وبداهم ﴾ أي ظهر لهم ايضاً ﴿ سيئات ما كسبوا ﴾ أي جزاء سيئات ما كسبوا من اعمالهم ﴿ وحق بهم ﴾ أي نزل بهم ﴿ ما كانوا به يستهزؤن ﴾ في الدنيا من قول الله ووعدوه ووعدوه .

ثم اخبر تعالى عن شدة تقلب الانسان وتحوله من حال إلى حال بأنه إذا مسه ضر من مرض ومصيبة وبلاء ﴿ دعانا ﴾ وفزع الينا ﴿ ثم ﴾ بعد ذلك ﴿ إذا خولناه ﴾ أي أعطيناه ﴿ نعمة منا ﴾ والتخويل العطاء بلا مكافات ولا مجازات بل تفضلاً محضاً ﴿ قال إنما اوتيته على علم ﴾ قال الحسن معناه أني اوتيته بحيلتي وعملي وقال غيره : معناه على علم برضاه عني فلذلك اعطاني ما أولاني من النعمة . وقال

آخرون : معناه على علم بأن تسببت به للعافية وكشف البلية وانه لم ينلها من قبل ربه . ثم قال ليس الامر على ما يقوله « بل هي فتنة » أي بلية واختبار يبتليه الله به فيظهر كيف شكره في مقابلتها ، فيجازيه بحسبها ، لأنه وإن كان عالماً بحاله لم يجوز ان يجازيه على علمه ، وإنما يجازيه على فعله « ولكن اكثرهم لا يعلمون » ضحة ما قلناه من ان ذلك محنة واختبار لقلّة معرفتهم بالله وبصفاته . ثم قال « قد قالها الذين من قبلهم » يعني قد قال كلمة مثل ما قال هؤلاء . « فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » من الأموال ويجمعونه بل صارت وبالاً عليهم .

قوله تعالى :

﴿ فَاصَابُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥١) أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنْهَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ (٥٤) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى مخبراً عن حال هؤلاء الكفار في الآخرة وما يصيرون اليه

فقال « فاصابهم سيئات ما كسبوا » قيل في معناه قولان :

احدهما - فاصابهم عقاب سيئات ما كسبوا وحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه لدلالة الكلام عليه.

الثاني - انه اراد فاصابهم عقاب ما كسبوا من المعاصي وسماء سيئات لاذواج الكلام ، كما قال « وجزاء سيئة سيئة مثلها » (١) .

ثم قال « والذين ظلموا من هؤلاء » يعني من كفار قوم النبي ﷺ « سيصيبهم » ايضاً « سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين » أي ليس يفوتون الله . ثم قال على وجه التنبيه لهم على معرفته « او لم يعلموا ان الله يسط الرزق لمن يشاء » أي يوسع على من يشاء من عباده بحسب ما يعلم من مصلحته « ويقدر » أي ويضيق على من يشاء منهم بمثل ذلك « إن في ذلك لآيات » أي دلالات واضحات « لقوم يؤمنون » أي يصدقون بتوحيد الله ويقررون بأنبيائه . وأضاف الآيات إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا بها . ثم قال « قل » لهم يا محمد « يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم » بارتكاب المعاصي « لا تقنطوا من رحمة الله » أي لا تيأسوا من رحمة الله يقال : قنط يقنط قنوطاً إذا يئس « ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم » وفي ذلك دلالة واضحة على انه يجوز ان يغفر الله بلا توبة فضلاً منه وبشفاعة النبي ﷺ لانه لم يشترط التوبة بل أطلقها . وروي عن فاطمة عليها السلام أنها قالت : إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي . وروي عن علي عليه السلام وابن عباس : أنهما قالا : إن لأرجى آية في كتاب الله قوله ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾ (٢) فقال عبد الله بن عمرو بن العاص بل أرجى آية في كتاب الله قوله « قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم » وهو المروي عن علي ايضاً .

وقوله « وانبأوا إلى ربكم » امر مستأنف من الله لخلقهم بالرجوع إلى الله والتوبة من معاصيهم . والالاباة هي الرجوع « وأسلوا له » معناه آمنوا به وسلموا لاوامره « من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون » عند نزول العذاب بكم « وانبأوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » إنما قال « أحسن ما أنزل » لأنه اراد بذلك الواجبات والنفل التي هي الطاعات دون المباحات والمقبحات التي لا يأمر بها . وقال السدي (أحسن) أي ما أمر الله تعالى به في الكتاب . وقال قوم (أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) يريد به النسخ دون المنسوخ ، وهذا خطأ ، لان المنسوخ لا يجوز العمل به بعد النسخ وهو قبيح ، ولا يكون الحسن أحسن من قبيح ، وقال الحسن احسنه ان يأخذوا بما أمرهم الله به وأن ينهوا عما نهام عنه « من قبل ان يأتكم العذاب بغتة » أي فجأة في وقت لا تتوقعونه « وأنتم لاتشعرون » أي لاتعرفون وقت نزوله بكم .

قوله تعالى :

﴿ اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ ﴾ (٥٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٥٩) وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠)

خمس آيات .

قرأ أبو جعفر من طريق ابن العلاف « يا حمرتي يا » ياء ساكنة بعد الألف .
وفتح الياء . النهرواني عن أبي جعفر . الباقون بلا ياء .

لما أمر الله تعالى باتباع طاعته والانتها عن معاصيه تحذيراً من نزول العذاب بهم بفتة وهم لا يعلمون ، بين الفرض بذلك وهو اثلاً نقول نفس يا حمرتي على ما فرطت في جنب الله ، وحذف (لا) كما حذف من قوله ﴿ بين الله لكم أن تضلوا ﴾ (١) وقال الزجاج : معناه كراهية أن تقول نفس ، ومثله قوله ﴿ والقي في الأرض رواسي أن تميزكم ﴾ (٢) في قول الفراء . وعلى قول الزجاج : كراهية أن تميزكم ، والنفس نفس الانسان . والفرق بين النفس والروح أن النفس من النفاسة ، والروح من الريح . وأنفس ما في الحيوان نفسه ، وهي جسم رقيق روحاني من الريح ، ونفس الشيء هو الشيء بعينه . والتفريط إهمال ما يجب أن يتقدم فيه حتى يفوت وقته ، ومثله التقصير ، وضده الأخذ بالحزم ، يقال : فلان حازم وفلان مفرط .

وقوله ﴿ في جنب الله ﴾ معناه فرطت في طاعة الله أو في أمر الله إلا أنه ذكر الجنب كما يقال : هذا صغير في جنب ذلك الماضي في أمره ، وفي جنبه ، فإذا ذكر هذا دلّ على الاختصاص به من وجه قريب من معنى جنبه . وقال مجاهد والسدي : معنى ﴿ في جنب الله ﴾ أي في أمر الله . والألف في قوله ﴿ يا حمرتي ﴾ منقلبة عن (ياء) الإضافة . ويفعل ذلك في الاستفهام والاستغاثة بعد الصوت . والتحسر الاغتمام على ما فات وقته لانحساره عنه بما لا يمكنه إستدراكه ، ومثله التأسف .

وقوله ﴿ وإن كنت لمن الساخرين ﴾ قال قتادة والسدي : معناه المستهزئين بالنبي والكتاب الذي معه . وقيل : معناه كنت ممن يسخر بمن يدعوني إلى الإيمان ، ومعناه وما كنت إلا من جملة الساخرين إعترافاً منهم على نفوسهم .

وقوله تعالى ﴿ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ﴾ معناه فعلنا ذلك اثلاً يقول : لو أراد الله هدايتي لكنت من المتقين لمعاصيه خوفاً من عقابه ﴿ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ﴾ ومعناه إنا فعلنا ذلك اثلاً يتمنوا إذا نزل بهم البلاء والعذاب يوم القيامة لو أن لي رجمة إلى دار الدنيا لكنت ممن يفعل الطاعات .

ونصب ﴿ فأكون ﴾ على أنه جواب (لو) ويجوز أن يكون نصباً باضمار (إن) بمعنى لو أن لي كرة فأن أكون .

وفي ذلك دليل على بطلان مذهب المجبرة في أن الكافر لا يقدر على الإيمان لأنه لو كان إذا رد لا يقدر إلا على الكفر لم يكن لتمنيته معنى .

ثم قال تعالى منكرآ عليهم « بلى قد جاءتك آياتي » أي حججتي ودلالاتي « فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » الجاحدين لشعبي عليك . وإنما خاطب بالتذكير والنفس مؤنثة لأنه أراد يا إنسان .

ثم أخبر تعالى عن حال الكفار في الآخرة ، فقال « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » جزاء على كفرهم . ثم قال « اليس في جهنم منوى » أي موضع إقامة « المتكبرين » الذين تكبروا عن طاعة الله وعصوا أوامره .

قوله تعالى:

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦١) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٦٣) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهُ فَعَّادٌ وَكَانَ عَبْدُوهُ كُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ (٦٦) ﴿ست آيات بلا خلاف .

قرأ روح « وينجي الله » بالتخفيف . الباقون بالتشديد . وقرأ ابن كثير « تأمروني اعبد » مشددة النون مفتوح الياء . وقرأ نافع وابن عامر في رواية الداجوني خفيفة النون . وفتح الياء نافع ، ولم يفتحها ابن عامر . وقرأ ابن عامر في غير رواية الداجوني « تأمروني » بنونين . الباقون مشددة النون ساكنة الياء . وقرأ أهل الكوفة إلا حفصاً « بمفازاتهم » جماعة . الباقون « بمفازتهم » على واحدة . فن وحده قال : هو بمنزلة السعادة والنجاة ، كما قال الله تعالى « بمفازة من العذاب » (١) وقال قوم المفازة الصحراء ، فهي مهلكة وتسمى مفازة تفاقولا ، كما قالوا - لمعوج الرجلين - احنف ، ولاحبشي أبو البيضاء . وقال ابن الاعرابي :

(١) سورة آل عمران آية ١٨٨

﴿ ج ٩ م ٦٢ من التبيان ﴾

ليست مغلوبة بل المفازة المهلكة ، يقولون : فوز الرجل إذا هلك ومات . ومن قرأ
« تأمروني » فلانه الأصل . ومن شدد أدغم إحدى النونين في الأخرى . ومن
خفف حذف إحدى النونين ، كما قال الشاعر :

نراه كالثغام يعل مسكا بسوء الغانيا إذا قليني (١)

أراد قليني فحذف . لما أخبر الله تعالى عن حال الكفار وأن الله يحشرهم
يوم القيامة مسودة وجوههم ، وأن مقامهم في جهنم ، أخبر أنه ينجي الذين اتقوا
معاصي الله خوفاً من عقابه ، ويخلصهم . وقوله « بمفازتهم » بمنجاتهم من النار
بطاعاتهم التي أطاعوا الله بها . وأصل المفازة المنجاة ، وبه سميت الفلاة مفازة على
وجه التفاؤل بالنجاة منها ، كما سموا اللديغ سليماً . ومن وحد فلا أنه اسم جنس أو
مصدر يقع على القليل والكثير . ومن جمع أراد تخلصهم من مواضع كثيرة فيها
هلاك الكفار وأنواع عذابهم .

وقوله « لا يمسه السوء ولا هم يحزنون » معناه إن هؤلاء المؤمنين الذين
يخلصهم الله من عقاب الآخرة وأهوالها لا يمسه عذاب أصلاً ، ولا هم يغتمون
على وجه . وقوله « لا يمسه السوء » معناه نفيًا عاماً لسائر أنواع العذاب ، والعموم
في قوله « ولا هم يحزنون » فيه تأكيد له . وقيل : لئلا يظن ظان أنه لما لم يمسه
العذاب جاز أن يمسه بعض الغم ، ففي ذلك تفصيل واضح يزيل الشبهة .

ثم أخبر تعالى أنه خلق كل شيء ، ومعناه أنه يقدر على كل شيء . وهو
على كل شيء وكيل . أي له التصرف في ما يريد حافظ له ، وإن حملنا معنى
الخلق على الأحداث ، فالمراد به « خالق كل شيء » من مقدوراته من الأجسام
والاعراض . وقوله « له مقاليد السموات والأرض » والمقاليد المفاتيح واحده

(مقلد) كقولك : منديل ومناديل ، ويقال في واحد ايضاً (إقليد) وجمعه (أقاليد) وهو من التقليد ، والمعنى له مفاتيح خزائن السموات والارض يفتح الرزق على من يشاء ويغلقه عن من يشاء . وقوله « والذين كفروا بآيات الله » يعني كفروا بآياته من مقاليد السموات والارض وغيرها وقوله « أولئك هم الخاسرون » يعني هؤلاء الذين كفروا بأدلة الله وحججه « هم الخاسرون » ، لانهم يخسرون الجنة ونعيمها ويحصلون في النار وسعيرها .

وقوله « قل أفغير الله تأمروني أعبد ايها الجاهلون » أمر للنبي ﷺ ان يقول هؤلاء الكفار تأمروني أيها الكفار ان اعبد الاصنام من دون الله ايها الجاهلون بالله وبآياته ؟ ! والعامل في قوله « أفغير » على احد وجهين :

احدهما - ان يكون « تأمروني » اعتراضاً ، فيكون التقدير : أفغير الله اعبد ايها الجاهلون في ما تأمروني .

الثاني - ان لا يكون اعتراضاً ويكون تقديره : تأمروني اعبد غير الله ايها الجاهلون في ما تأمروني فاذا جعلت « تأمروني » اعتراضاً ، فلا موضع لقوله « اعبد » من الاعراب ، لانه على تقدير اعبد ايها الجاهلون ، وإذا لم تجعله اعتراضاً يكون موضعه نصباً على الحال ، وتقديره تأمروني عابداً غير الله ، فخرجه مخرج الحال ومعناه ان اعبد ، كما قال طرفة :

ألا ايهذا الزاجري احضر الوغا وأن اشهد اللذات هل انت مخلد (١)
أي الزاجر أن احضر ، وحذف (أن) ثم جعل الفعل على طريقة الحال .
ثم قال لنبيه ﷺ « ولقد أوحى اليك » يا محمد « وإلى الذين من قبلك » من الأنبياء والرسل « ان أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين »

الثواب الله . وقال قوم : فيه تقديم وتأخير وتقديره : ولقد أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ، وإلى الذين من قبلك مثل ذلك . وقال آخرون : هذا مما اجتزىء بأحد الخبرين عن الآخر ، كما يقول القائل ! لقد قيل لزيد وعمرو ليذهبن ، ومعناه لقد قيل لزيد : ليذهبن وعمرو ليذهبن فاستغني بقوله وعمرو عن ان يقال ليذهبن بما صار لزيد .

وليس في ذلك ما يدل على صحة الاحباط على ما يقوله اصحاب الوعيد ، لأن المعنى في ذلك لئن أشركت بعبادة الله غيره من الاصنام لو قومت عبادتك على وجه لا يستحق عليها الثواب ، ولو كانت العبادة خالصة لوجهه لا يستحق عليها الثواب ، فلذلك وصفها بأنها محبطة ، وبين ذلك بقوله « بل الله فاعبد » أي وجه عبادتك اليه تعالى وحده دون الأصنام ودون كل وثن « تكن من الشاكرين » الذين يشكرون الله على نعمه ويخلصون العبادة له . ونصب قوله « بل الله » بفعل فسرره قوله « فاعبد » وتقديره اعبد الله فاعبد وقال الزجاج : هو نصب بقوله (فاعبد) وتقديره قد بلغت فاعبد الله وقال المبرد : ومعنى (ليحبطن) يفسدن يقولون : حبط بطنه إذا فسد من داء معروف . قوله تعالى :

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي قِيَامٍ يَنْظُرُونَ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ

بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٩)
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ أَرْبَع
آيَاتٍ بِإِخْلَافٍ .

يقول الله تعالى مخبراً عن حال الكفار أنهم ما عظموه حق عظمتهم إذ
دعوك إلى عبادة غيره . وقال الحسن : معناه إذ عبدوا الأوثان من دونه .
والأول أقوى - وهو قول السدي - قال محمد بن كعب القرطبي « ما قدروا الله
حق قدره » معناه ما علموا كيف حق الله . قال المبرد إشتقاقه من قولك : فلان
عظيم القدر يريد بذلك جلالته . والقدر اختصاص الشيء بعظم حجمه أو صغر
أو مساواة .

وقوله « والارض جميعاً قبضته » قال الفراء : كانت بجوز في (قبضته)
النصب . وقال الزجاج لا يجوز ان يقال : زيد دارك أي في دارك على حذف
(في) كفولهم شهر رمضان انسلاخ شعبان أي في انسلاخه . قال المبرد : الناصب
الـ (جميعاً) محذوفة تقديره والارض إذا كانت جميعاً قبضته ، وخبر الابتداء (قبضته)
كأنه قال : والارض قبضته إذا كانت جميعاً . ومثله : هذا بسر الطيب منه تقرأ
أي إذا كان . ومذهب سيبويه أي ثبتت جميعاً في قبضته كقولك هنيئاً مريئاً
أي ثبت ذلك ، لأنه دعاء في موضع المصدر ، كما قلت سقياً ومثل الآية قول الشاعر :
إذا المرؤ اعيتته الرودة ناشئاً فطلبها كهلاً عليه شديد

أي إذا كان كهلاً . وقال الزجاج : هو نصب على الحال . والمعنى
« والارض » في حال اجتماعها (قبضته يوم القيامة . والسموات مطويات بيمينه)
على الابتداء والخبر . ومعنى الآية أن الارض هاجمها في مقدوره كما يقبض عليه

القابض ، فيكون في قبضته وكذلك . قوله ﴿ والسماوات مطويات بيمينه ﴾ معناه أي في مقدوره طيها ، وذكرت اليمين مبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك . وقيل اليمين القوة قال الشاعر :

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عراية باليمين (١)

ثم نزه نفسه تعالى عن أن يكون له شريك في العبادة او معين في خلق شيء من الاشياء . وقال سبحانه وتعالى عما يشركون يعني ما يضيفه اليه الكفار من الأصنام والاولئان .

وقوله ﴿ ونفخ في الصور ﴾ قال قتادة هو جمع صورة ، فكأنه ينفخ في صور الخلق وروي في الخبر ان الصور قرن ينفخ فيه الصور . ووجه الحكمة في ذلك انه علامة جعلها الله تعالى ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف . ثم تجريد الخلق ، فشبّه بما يتعارفونه من بوق الرحيل والنزول ، ولا يتصور ذلك للنفس بأحسن من هذه الطريقة .

وقوله ﴿ فصمق من في السموات ومن في الارض ﴾ قيل : معناه يموت من شدة تلك الصيحة التي تخرج من الصور جميع من في السموات والارض ، ومنه الصواعق التي تأتي عند شدة الرعد ، وصمق فلان إذا مات بحال هائلة شبيهة بالصيحة الشديدة . وقوله ﴿ إلا من شاء الله ﴾ استثنى من جملة الذين يهلكون قوماً من الملائكة ، لأن الملك الذي ينفخ فيه يبقى بعده ، ويجوز ان يبقى غيره من الملائكة . وقال السدي : المستثنى جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت . وهو للروى في حديث مرفوع - وقال سعيد بن جبير : هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله . وقوله ﴿ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ﴾ فهذه النفخة

الثانية للحشر . وقال قتادة : وروي أيضاً ان صاحب الصور إسرافيل (عليه السلام) وقيل : يُنْفِي الله تعالى بعد الصعق وموت الخلق الاجسام كلها ثم يعيدها ومعنى فاذا هم قيام ينظرون إخبار عن سرعة إيجادهم ، لانه إذا نفخ النفخة الثانية اعادهم عقيب ذلك فيقومون من قبورهم احياء ينظرون ما يراد وبفعل بهم .

وقوله ﴿ واشرقن الارض بنور ربها ﴾ قيل : معناه أضاءت بعدل ربها والحكم بالحق فيها . وقال الحسن : معناه بعدل ربها ﴿ ووضع الكتاب ﴾ يعني الكتب التي أعمالهم فيها مكتوبة ﴿ وجيء بالنبیین والشهداء ﴾ لانهم يؤتى بهم . والشهداء هم الذين يشهدون على الأمم للانبياء بأنهم قد بلغوا ، وانهم كذبتم امهم ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ﴿ وقضي بينهم بالحق ﴾ أي يفصل بينهم بالحق ولا ينقص احد منهم شيئاً مما يستحقه من الثواب ولا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب . وقوله ﴿ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ﴾ معناه انه يعطي كل نفس عاملة بالطاعات جزاء ما عملته على الكمال دون النقصان والله تعالى أعلم من كل احد بما يفعلون من طاعة او معصية لا يخفى عليه شيء منها .

قوله تعالى :

﴿ وَسَيُقَاسِقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (٧٢) وَسَيُقَاسِقُ الَّذِينَ

اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣)
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ
مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ
حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥) خمس آيات بلاخلاف

قرأ أهل الكوفة إلا الكسائي عن أبي بكر ﴿ فتحت ٠٠٠ وفتحت ﴾ بالتخفيف
فيهما . الباقر بالتشديد . من خفف قال : لأنها تفتح دفعة واحدة ، ومن شدد قال :
لأنها تفتح مرة بعد أخرى . ولقوله ﴿ مفتحة لهم الأبواب ﴾ (١) .

لما أخبر الله تعالى عن حال الكافرين والمؤمنين وأنه يحشر الخلق في أرض
الموقف ، وأنه يعاقب كل أحد على قدر استحقاقه ، أخبر - ههنا - عن قسمة أحوالهم
فقال ﴿ وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمراً ﴾ فالسوق الحث على السير يقال :
ساقه يسوقه سوقاً ، فهو سائق وذاك مسوق ، ومنه قولهم : الكلام يجري على
سياقة واحدة ، ومنه السوق لأن المعاملة فيها تساق بالبيع والشراء ، ومنه السان
لأنه ينساق به البدن ، و (الزمر) جمع زمرة وهي الجماعة لها صوت المزمار ، ومنه
مزامير داود عليه السلام يعني أصوات له كانت مستحسنة ، وقال الشاعر :

له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أوزمير (٢)

قال ابو عبيدة : معناه جماعات في تفرقة بعضهم في أثر بعض ﴿ حتى إذا جاؤوها ﴾ يعني جاؤا جهنم ﴿ فتحت أبوابها ﴾ أي أبواب جهنم ﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ الموكلون بها على وجه الانكار عليهم والتهجين لفعالهم ﴿ ألم يأتكم رسل منكم ﴾ يعني من امثالكم من البشر ﴿ يتلون ﴾ أي يقرؤن ﴿ عليكم آيات ربكم ﴾ أي حجج ربكم ، وما يذكركم على معرفته ووجوب عبادته ﴿ وينذرونكم لقاء يومكم هذا ﴾ أي ويخوفونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه ، فيقول الكفار لهم ﴿ بلى ﴾ قد جاءتنا رسل ربنا ، وخوفونا لانه لا يمكنهم جحد ذلك لحصول معارفهم الضرورية ﴿ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ ومعناه أنه وجب العقاب على من كفر بالله ، لانه تعالى اخبر بذلك وعلم من يكفر ويؤاني بكفره ، فقطع على عقابه ، فلم يكن يقع خلاف ما علمه واخبر به ، فصار كوننا في جهنم موافقاً لما أخبر به تعالى وعلمه ، فيقول لهم عند ذلك الملائكة الموكلون بجهنم ﴿ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ﴾ أي مؤبدين لا آخر لعقابكم ثم قال تعالى ﴿ فبئس مثوى ﴾ أي بئس مقام ﴿ المتكبرين ﴾ جهنم . ثم اخبر تعالى عن حال أهل الجنة بعد حال اهل جهنم فقال ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم ﴾ باجتناب معاصيه وفعل طاعاته ﴿ إلى الجنة زمراً ﴾ حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ﴿ وإنما جاء في الجنة ، وفتحت أبوابها بالواو ، وفي النار فتحت بغير واو ، لأنه قيل : أبواب النار سبعة ، وأبواب الجنة ثمانية ، ففرق بينهما للإيدان بهذا المعنى ، قالوا : لان العرب تعد من واحد إلى سبعة وتسميه عشراً ويزيدون واواً تسمى واو العشر ، كقوله « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف » ثم قل ﴿ والناسهون عن

(ج ٩ م ٧ من التبيان)

المنكر ﴿ (١) فاتى بالواو بعد السبعة ، وقال ﴿ مسلمات مؤمنات قانتات ثابتات عابدات سائحات ثيبات وابكاراً ﴾ (٢) فاتى بالواو فى الثامنة . وقيل : ان المعنى واحد ، وإنما حذف تارة وجيء بها اخرى تصرفاً فى الكلام . قال الفراء : الواو لا تقحم إلا مع (لما) و (حتى) و (إذا) وانشد .

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى (٣)

أرار انتحى وقيل : دخلت الواو لبيان انها كانت مفتحة قبل مجيئهم وإذا كان بغير واو افاد انها فتحت فى ذلك الوقت وجواب (حتى إذا) فى صفة اهل الجنة محذوف وتقديره حتى إذا جاؤا قالوا المنى او دخلوها او تمت سماعتهم او ما اشبه ذلك وحذف الجواب ابلغ لاحتماله جميع ذلك ومثله قول عبد مناف بن ربيع .

حتى إذا سلكوهم فى قتادة شلاً كما تطرد الجمالة الشردا (٤)

وهو آخر القصيدة ، وحذف الجواب . وقوله ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طابت أي طابت أفعالكم من الطاعات وزكت ﴾ فادخلوها ﴿ أي الجنة جزاء على ذلك ﴾ خالدين ﴿ مؤبدين لا غاية له ولا انقطاع ، وقيل : معناه طابت أنفسكم بدخول الجنة .

ثم حكى تعالى ما يقول أهل الجنة إذا دخلوها ، فانهم يقولون اعترافاً بنعم الله عليهم ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ﴾ يعنون ارض الجنة . وقيل : ورثها عن أهل النار . وقيل : لما صارت الجنة عاقبة أمرهم كما يصير الميراث ، عبر عن ذلك بأنه اورثهم وقوله ﴿ ننبؤن الجنة حيث نشاء ﴾ معناه

(١) سورة ٩ التوبة آية ١١٣ (٢) سورة ٦٦ التحريم آية ٥

(٣) مر تخريجها فى ٦ / ١٠٩ (٤) مر فى ١ / ١٢٨ ، ١٤٩ / ٦ و ٣٢٢ ،

نتخذ متبوءاً أي مأوى حيث نشاء ، وأصله الرجوع من قولهم : باء بكذا أي رجع به . ثم قال ﴿ فنعم اجر العاملين ﴾ يعني المقام في الجنة والتنعم فيها .

ثم قال تعالى ﴿ ونرى الملائكة حافين من حول العرش ﴾ أي محافين به - في قول قتادة والسدي - ﴿ يسبحون بحمد ربهم ﴾ أي ينزهون الله تعالى عما لا يليق به ويذكرونه بصفاته التي هو عليها . وقيل : تسيبهم ذلك الوقت على سبيل التنعم والتلذذ ثواباً على أعمالهم لاعلى وجه التعبد ، لأنه ليس هناك دار تكليف . وقيل : الوجه في ذلك تشبيه حال الآخرة بحال الدنيا ، فان السلطان الأعظم إذا أراد الجلوس للظالم والقضاء بين الخلق قعد على سريره واقام حشمه وجنده قدامه وحوله تعظيماً لأمره فلذلك عظم الله أمر القضاء في الآخرة بنفسب العرش وقيام الملائكة حوله معظمين له تعالى مسبحين وإن لم يكن تعالى على العرش لأن ذلك يستحيل عليه لكونه غير جسم ، والجلوس على العرش من صفات الأجسام .

ثم قال تعالى ﴿ وقضي بينهم بالحق ﴾ أي فصل بين الخلائق بالحق لا ظلم فيه على أحد ، وقيل ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ اخبار منه تعالى أن جميع المؤمنين يقولون عند ذلك معترفين بأن المستحق للحمد والشكر الذي لا يساويه حمد ولا شكر (الله) الذي خلق العالمين ودبرها . وقيل : لأن الله خلق الاشياء الحمد لله الذي خلق السموات والارض ، فلما أفنى الخلق ثم بعثهم واستقر اهل الجنة في الجنة ختم بقوله ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ .

٤٠ - سورة المؤمن

مكية - في قول مجاهد وقتادة - ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . وقال الحسن هي مكية إلا آية واحدة وهي قوله ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ﴾ يعني بذلك صلاة الفجر والمغرب وقد ثبت أن فرض الصلاة كان بالمدينة . وهي خمس وثمانون آية في الكوفي وأربع في المدنيين واثنان في البصري .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَم) (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ (٣) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (٤) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَيَجَادِلُوهُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ (٥) ٠

خمس آيات في الكوفي وأربع في ما عداها عند الكوفيون (حم) آية ولم يعدها الباقيون .

قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً وابن ذكوان ﴿حاميم﴾ بامالة الألف . الباقون بالفتح من غير امالة وهما لغتان فصيحتان . وقال قوم ﴿حم﴾ موضعه نصب ، وتقديره اتل ﴿حم﴾ اقرأ ﴿حم﴾ وقال آخرون : موضعه جرّ بالقسم . ومن جزم قال : لأنها حروف التهجي وهي لا يدخلها الاعراب ، وقد فتح الميم عيسى ابن عمر ، وجعله اسم السورة ، فنصبه ولم ينون ، لأنه على وزن (هايل) ويجوز ان يكون فتح لالتقاء الساكنين . والقراء على تسكين الميم وهو الأجود لما بيناه .

وقد بينا اختلاف المفسرين وأهل العربية في مبادئ السور بحروف التهجي ومعناها ، وأن أقوى ما قيل في ذلك أنها أسماء للسور ، وذكرناها في الأقوال ، فلا نطول بأعادته .

وقال قتادة والحسن : ﴿حم﴾ اسم السورة . وقال شريح بن أوفى العبسي :
 يذكرني ﴿حم﴾ والرمح شاهر فهلا تلا ﴿حم﴾ قبل التقدم
 وقال الكيث :

وجدنا لكم في آل حم آية تأولها مناتي ومعرب

وقوله ﴿تنزيل الكتاب﴾ أي هو تنزيل ﴿من الله﴾ أنزله على نبيه ﴿العزير﴾ معناه القادر الذي لا يغالب ولا يقهر المنيع بقدرته على غيره ولا يقدر عليه غيره . وهذه الصفة لا تصح إلا لله تعالى وأصل الصفة المنع من قولهم : عزّ كذا وكذا أي امتنع ، وفلان عزير أي منيع بسلطانه أو عشيرته أو قومه «والعلم» الكثير العلوم والعالم الذي له معلوم .

وقوله ﴿غافر الذنب﴾ جرّ بأنه صفة بعد صفة ، ومعناه من شأنه غفران الذنب في ما مضى وفي ما يستقبل ، فلذلك كان من صفة المعرفة ﴿وقابل التوب﴾

قال الفراء : إنما جعلها نعتاً للمعرفة وهي نكرة ، لأن المعنى ذي الغفران ، وذي قبول التوبة كقوله « ذي الطول » وهو معرفة وإن جعلته بدلاً كانت النكرة والمعرفة سواء ، ومعنى « قابل التوب » إنه يقبل توبة من تاب إليه من المعاصي بأن يثيب عليها ويسقط عقاب معاصي ما تقدمها تفضلاً منه ، ولذلك كان صفة مدح ، ولو كانت سقوط العقاب عندها واجباً لما كان فيه مدح و (التوب) يحتمل وجهين :

أحدهما - أن يكون جمع توبة كدوم ودومة وعموم وعمومة .

والثاني - أن يكون مصدر (تاب يتوب توباً) .

وقوله « شديد العقاب » معناه شديد عقابه وذكر ذلك عقيب قوله « غافر الذنب » لأنه أراد لثلاً يعول المكلف على العفو بل يخاف عقابه أيضاً لأنه كما أنه يغفر لكونه غافراً فقد يعاقب لكونه شديد العقاب . وفرق بين شدة العقاب وتضاعف الآلام بأن الحصلة الواحدة من الألم يكون اعظم من خصال كثيرة من ألم آخر كالآلام في أجزاء كثيرة من قرض برغوث .

وقوله « ذي الطول » قال ابن عباس وقتادة : معناه ذي النعم . وقال ابن زيد : معناه ذي القدرة . وقال الحسن : ذي التفضل على المؤمنين . وقيل (الطول) الانعام الذي تطول مدته على صاحبه كما أن التفضل النفع الذي فيه افضال على صاحبه . ولو وقع النفع على خلاف هذا الوجه لم يكن تفضلاً . ويقال : لفلان على فلان طول أي فضل .

وقوله « لا إله إلا هو » نفي منه تعالى أن يكون معبود على الحقيقة يستحق العبادة غيره تعالى . ثم قال « إليه المصير » ومعناه تؤل الأمور إلى حيث لا يملك أحد الأمر والنهي والضر والنفع غيره تعالى ، وهو يوم القيامة ، لأن دار الدنيا

قد ملك الله كثيراً من خلقه الأمر والنهي والضر والنفع . ثم قال « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » معناه لا يخاصم في دفع حجج الله وإنكارها وجحدها إلا الذين يجحدون نعم الله ويكفرون بآياته وأدلة . ثم قال لنبينه « فلا يفررك » يا محمد « تقلبهم في البلاد » أي تصرفهم لقولهم : لفلان مال يتقلب فيه أي يتصرف فيه . والمعنى لا يفررك سلامتهم وإمهم ، فان عاقبتهم تصير إلي ولا يفوتوني . وفي ذلك غاية التهديد .

ثم بين ذلك بأن قال « كذبت قبلهم » أي قبل هؤلاء الكفار « قوم نوح » بأن جحدوا نبوته « والاحزاب من بعدهم » أيضاً كذبوا رسلهم « وهمت كل أمة برسولهم » وإنما قال برسولهم لانه اراد الرجال . وفي قراءة عبد الله « برسولها ليأخذه » قال فتادة هموا به ليقتلوه « وجادلوا بالباطل » أي وخصموا في دفع الحق بباطل من القول . وفي ذلك دليل على ان الجدال إذا كان بحق كان جائزاً « ليدحضوا به الحق » أي ليبطلوا الحق الذي بينه الله واطهره ويزيلوه ، يقال : أدحض الله حجته . وقال تعالى « حججهم داحضة عند ربهم » (١) أي زائلة . ثم قال « فاخذتهم » أي فأهلكتهم ودمرت عليهم « فكيف كان عقاب » فما الذي يؤمن هؤلاء من مثل ذلك ؟ !

قوله تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٦) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ

كُلِّ شَيْءٌ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿ (١٠) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ نافع وابن عامر « حقت كلمات » على الجمع . الباقر على التوحيد . من واحد فلأن الكلمة تقع على القليل والكثير مفردة . ومن جمع فلأن ذلك قد يجمع إذا اختلف اجناسها ، كما قال « وصدقت بكلمات ربها » (١) يعني شرائعها لأن كتبه قد ذكرت . والمعنى وحقت كلمات ربك ، كقولهم : الحق لازم . ووجه التشبيه في قوله « وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا » أن الكفار يعاقبون في الآخرة بالنار ، كما عوقبوا في الدنيا بمذاب الاستئصال إلا أنهم في الآخرة على ملازمة النار والحصول فيها ، وقد حقت الكلمة عليهم في الأمرين جميعاً ، فحقت الكلمة على هؤلاء كما حقت الكلمة على أولئك . وموضع « إنهم اصحاب النار » يحتمل أن يكون نصباً على تقدير بأنهم أو لأنهم . ويحتمل أن يكون رفعاً على البدل من (كلمة) . وقال الحسن : حقت كلمة ربك على مشركي

العرب كما حقت على من قبلهم .

ثم اخبر تعالى عن حال الملائكة وعظم منزلتهم بخلاف ما عليه الكفار من البشر ، فقال « الذين يحملون العرش » عبادة لله تعالى وامثالاً لأمره « ومن حوله » يعني الملائكة الذين حول العرش يطوفون به ويلجئون اليه « يسبحون بحمدهم » أي ينزهونه عمالاً يليق به ويحمدونه على نعمه « ويؤمنون به » أي يصدقون به ويعترفون بوحديته « ويستغفرون للذين آمنوا » أي يسألون الله المغفرة للذين آمنوا - من البشر - أي صدقوا بوحديته واعترفوا بالالهية . ويقولون : ايضاً مع ذلك « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » ونصبهما على التمييز ومعناه وسعت رحمتك أي نعمتك ومعلومك كل شيء ، فنقل الفعل إلى الموصوف على وجه المبالغة ، كما قالوا : طببت به نفساً ، وجعل العلم في موضع المعلوم ، كما قال « ولا يحيطون بشيء من علمه » (١) أي بشيء من معلومه على التفصيل ، وتقديره : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ، ويقولون ايضاً ربنا « فاغفر للذين تابوا » من معاصيك ورجعوا إلى طاعتك « واتبعوا سبيلك » الذي دعوت خلقك اليه من التوحيد وإخلاص العبادة « وفقهم عذاب الجحيم » أمنع منهم عذاب جهنم لا يصل اليهم ، وحذف يقولون قبل قوله « ربنا » لأنه مفهوم من الكلام . واستغفارهم للذين تابوا يدل على ان اسقاط العقاب غير واجب لأنه لو كان واجباً لما كان يحتاج إلى مسألتهم بل الله تعالى كان يفعله لا محالة .

ثم حكى تمام ما يدعوا به حملة العرش والملائكة المؤمنين ، فانهم يقولون ايضاً « ربنا وأدخلهم » مع قبول توبتك منهم ووقاية النار ﴿ جنات عدن التي

(١) سورة البقرة آية ٢٥٦

﴿ ج ٩ م ٨ من التبيان ﴾

وعدتهم ﴿ أي الجنة التي وعدت المؤمنين بها وهي جنة عدن أي إقامة وخلود ودوام ﴾ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴿ كل ذلك في موضع نصب . ويحتمل أن يكون عطفًا على الهاء والميم في ﴾ وأدخلهم ﴾ وتقديره وادخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الجنة ايضاً . ويحتمل ان يكون عطفًا على الهاء والميم في ﴾ وعدتهم ﴾ وتقديره أدخلهم جنات عدن التي وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من آبائهم ﴿ إنك انت العزيز ﴾ في انتقامك من أعدائك ﴿ الحكيم ﴾ في ما تفعل بهم وبأولئك ، وفي جميع أفعالك . وقولهم ﴿ وقهم السيئات ﴾ معناه وقهم عذاب السيئات ويجوز أن يكون العذاب هو السيئات وسماه سيئات ، كما قال ﴿ وجزاء سيئة سيئة ﴾ (١) للاتساع وقوله ﴿ ومن تق السيئات ﴾ أي تصرف عنه شر عاقبة سيئاته من صغير اقترفه او كبير تاب منه فتفضلت عليه ﴿ يومئذ ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ﴾ أي صرف العذاب عنهم هو الفلاح العظيم ، والفوز الظاهر .

ثم اخبر تعالى ﴿ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الايمان فتكفرون ﴾ قال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد : مقتوا أنفسهم حين عابوا العقاب ، فقبل لهم : مقت الله إياكم أكبر من ذلك . وقال الحسن : لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم . وقال البلخي : لما تركوا الايمان وصاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت ، كما يقول احدنا لصاحبه : إذا كنت لا تبالي بنفسك فلما أبالي بك؟! وليس يريد انه لا يبالي بنفسه لكنه يفعل فعل من هو كذلك . وقال قوم : لمقت الله أكبر من مقت بعضكم لبعض . والمقت اشد العداوة والبغض

ثم بين أن مقت الله إياهم حين دعاهم إلى الإيمان على لسان رسله فكفروا به وبرسلهم ففتهم الله عند ذلك ، وتقدير ﴿ينادون لمقت الله﴾ ينادون إن مقت الله إياكم ، ونابت اللام مناب (إن) كما تقولون ناديت إن زيدا أقام وناديت لزيد قائم . وقال البصريون هذه لام الابتداء ، كما يقول القائل : لزيد أفضل من عمرو أي يقال لهم والنداء قول .

قوله تعالى :

﴿ قَالُوا رَبَّنَا أُمِّتْنَا أَنْتَمَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا أَنْتَتَيْنِ فَأَعْتَرَ فَنَّا
بذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (١١) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ
وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢)
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ
إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (١٣) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ (١٤) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ
أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ
بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ
الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ
الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٧) ٠

سبع آيات عند الكل إلا أن الشامي قد خالفهم في التفصيل ، وهي عندهم
سبع عدوا ﴿يوم التلاق﴾ ولم يعبده الشامي ، وعد الشامي ﴿يومهم بارزون﴾ ولم

بعده الباقون .

حكى الله تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم انهم يقولون بعد حصولهم في النار والعذاب يا ﴿ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ﴾ قال السدي الامانة الاولى في الدنيا والثانية في البرزخ إذا أحيي المسألة قبل البعث يوم القيامة ، وهو اختيار الجبائي والبلخي . وقال قتادة : الامانة الاولى حال كونهم نطفاً فاحياهم الله ، ثم يميتهم . ثم يحييهم يوم القيامة . وفي الناس من استدلل بهذه الآية على صحة الرجعة ، بأن قال : الامانة الاولى في دار الدنيا والاحياء الاول حين إحيائهم للرجعة ، والامانة الثانية بعدها . والاحياء الثاني يوم القيامة ، فكأنهم استمدوا قول السدي ، ان حال كونهم نطفاً لا يقال له إمانة ، لان هذا القول يفيد امانة عن حياة والاحياء يفيد عن إمانة منافية للحياة وإن سموا في حال كونهم نطفاً مواتاً . وهذا ليس بقوي لأنه لو سلم ذلك لكان لابد من أربع احياءات وثلاث إمانات أول إحياء حين أحيائهم بعد كونهم نطفاً ، لان ذلك يسمى احياء بلا شك . ثم امانة بعد ذلك في حال الدنيا . ثم أحياء في القبر ثم إمانة بعده ثم إحياء في الرجعة ثم إمانة بعدها . ثم إحياء يوم القيامة لكن يمكن أن يقال : إن إخبار الله عن الاحياء مرتين والامانة مرتين لا يمنع من احياء آخر وإمانة أخرى . وليس في الآية انه احيائهم مرتين وأمانتهم مرتين بلا زيادة ، فالآية محتملة لما قالوه ومحتملة لما قاله السدي ، وليس للقطع على احدهما سبيل . قال ابن عباس وعبد الله والضحاك : هو كقوله ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ (١) .

وقوله ﴿ فاعترفنا بذنوبنا ﴾ إخبار منه تعالى أن الكفار يعترفون بذنوبهم

التي اقترفوها في الدنيا لا يمكنهم جحدها ، وإنما تمنوا الخروج مما هم فيه من العذاب ، فقالوا ﴿ فهل إلى خروج من سبيل ﴾ والمعنى فهل إلى خروج لنا من سبيل فنسلكه في طاعتك وإتباع مرضاتك . ولو علم الله تعالى انهم يفلحون لو دهم إلى حال التكليف ، لانه لا يمنع احساناً بفعل ما ليس باحسان ، ولا يؤتى احد من عقابه إلا من قبل نفسه ، وكذلك قال في موضع آخر ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾ (١) تنبيهاً أنهم لو صدقوا في ذلك لأجابهم إلى ما تمنوه ، وإنما يقولون هذا القول على سبيل التمني بكل ما يجدون اليه سبيلاً في التلطف للخروج عن تلك الحال ، وإنه لا يمكن احداً أن يتجلد على عذاب الله ، كما يمكن ان يتجلد على عذاب الدنيا . ووجه اتصال قوله ﴿ فاعترفنا بذنوبنا ﴾ بما قبله هو الاقرار بالذنب بعد الاقرار بصفة الرب ، كأنه قيل : فاعترفنا بانك ربنا الذي أمتنا وأحييتنا وطال امالك لنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج لنا من سبيل فنسلكه في طاعتك وإتباع مرضاتك . وفي الكلام حذف وتقديره : فاجيبوا ليس من سبيل لكم إلى الخروج ﴿ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ﴾ أي إذا دعي الله وحده دون آلهتكم جحدتم ذلك ﴿ وإن يشرك به تؤمنوا ﴾ أي إن يشرك به معبوداً آخر من الاصنام والأوثان تصدقوا . ثم قال ﴿ فالحكم لله ﴾ في ذلك والناصل بين الحق والباطل ﴿ العلي الكبير ﴾ فالعلي القادر على كل شيء . يجب ان يكون قادراً عليه ، ويصح ذلك منه وصفة القادرين تفاضل ، فالعلي القادر الذي ليس فوقه من هو أقدر منه ولا من هو مساو له في مقدوره ، وجاز وصفه تعالى بالعلي ، لان الصفة بذلك قد تقلب من علو المكان الى علو الشأن يقال : استعلى عليه بالقوة ، واستعلى عليه بالحجة وليس كذلك الرفعة فلذلك لا يسمى بأنه رفيع ، والكبير العظيم في صفاته

التي لا يشاركه فيها غيره . وقال الجبائي : معناه السيد الجليل . ثم قال تعالى ﴿ هو الذي يرزقكم آياته ﴾ يعني حججه ودلائله ﴿ وينزل من السماء رزقاً ﴾ من الغيث والمطر الذي ينبت ما هو رزق الخلق ﴿ وما يتذكر إلا من ينيب ﴾ أي ليس بتفكر في حقيقة ذلك إلا من يرجع إليه . وقال السدي : معناه إلا من يقبل إلى طاعة الله .

ثم أمر الله تعالى المكلفين ، فقال ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أي وجهوا عبادتكم إليه تعالى وحده ﴿ ولو كره ﴾ ذلك ﴿ الكافرون ﴾ فلا تبالوا بهم . ثم رجع إلى وصف نفسه فقال ﴿ رفيع الدرجات ﴾ وقيل معناه رفيع طبقات الثواب التي يعطيها الانبياء والمؤمنين في الجنة (ورفيع) نكرة أجراها على الاستشاف أو على تفسير المسألة الأولى ، وتقديره : وهو رفيع ﴿ ذو العرش ﴾ بانه مالكة وخالفه ومعناه عظيم الثواب لهم والمجازاة على طاعتهم ﴿ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ قيل : الروح القرآن وكل كتاب أنزله الله على نبي من انبيائه وقيل : معنى الروح - هنا - الوحي ، لأنه يحيا به القلب بالخروج من الجهالة إلى المعرفة ومنه قوله ﴿ وكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ (١) ذكره قتادة والضحك وابن زيد . وقيل : الروح - هنا - النبوة ، وتقديره لينذر من يلقي عليه الروح يوم التلاق : من يختاره لنبوته وبصطفيه لرسالته . وقوله ﴿ لينذر يوم التلاق ﴾ أي ليخوف يوم يلتقي فيه اهل السماء واهل الأرض - في قول قتادة والسدي وابن زيد - وقيل يوم يلقي فيه الرؤى عمله ، وهو يوم القيامة حذر منه ، وقيل يوم يلتقي فيه الأولون والآخرون . والضمير في قوله ﴿ لينذر كتاباً ﴾ عن النبي ﷺ . ويحتمل ان يكون فيه ضمير الله ، والأول أجود ، لانه قد قرئ.

بالتاء ، وهو حسن . ومن أثبت الياء فلائها الأصل ، ومن حذف اجتزأ بالكسرة الدالة عليها .

وقوله ﴿ يوم هم بارزون ﴾ أي يظهرون من قبورهم ويهرعون إلى ارض المحشر وهو يوم التلاق ويوم الجمع ويوم الحشر . ونصب (يوم) على الظرف . وقوله لا يخفى على الله منهم شيء ﴾ إنما خصهم بأنه لا يخفى عليه منهم شيء وإن كان لا يخفى عليه لا منهم ولا (من) غيرهم شيء . لا حد أسرين :

أحدهما - أن تكون (من) لتبيين الصفة لالة تخصيص والتبويض .

والآخر - أن يكون بمعنى يجازيهم من لا يخفى عليه شيء منهم ، فذكر بالتخصيص لتخصيص الجزاء بمن يستحقه دون ما لا يستحقه ولا يصح له من المعلوم . وقيل : لا يخفى على الله منهم شيء فلذلك صح أنه اندرهم جميعاً .

وقوله ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ قيل في معناه قولان :

أحدهما - أنه تعالى يقرر عباده ، فيقول لمن الملك ؟ فيقر المؤمنون والكافرون بأنه لله الواحد القهار .

والثاني - أنه القائل لذلك وهو المحيب لنفسه ، ويكون في الاخبار بذلك مصلحة للعباد في دار التكليف . والاول أقوى لأنه عقيب قوله ﴿ يوم هم بارزون ﴾ وإنما قال ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ مع أنه يملك الانبياء والمؤمنين في الآخرة الملك العظيم لآحد وجهين :

أحدهما - لانه على تخصيص يوم القيامة قبل تملك اهل الجنة ما يملكهم .

والثاني - لا يستحق إطلاق الصفة بالملك إلا الله تعالى ، لانه يملك جميع الأمور من غير تملك مملك ، فهو أحق بإطلاق الصفة . وقوله ﴿ اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ﴾ اخبار منه تعالى أن يوم القيامة تجزى كل نفس على قدر

عملها لا يؤخذ أحد بحرم غيره ، لا يظلم ذلك اليوم أحد ولا يخس حقه ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ لا يشغله محاسبة واحد عن محاسبة غيره ، فحساب جميعهم على حد واحد .

قوله تعالى :

﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينَ
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ (١٨) يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢٠)
ثلاث آيات في الكوفي وأربع في ماسواه عدوا ﴿ كاطمين ﴾ رأس آية
ولم يعد الكوفيون .

قرأ نافع وهشام عن ابن عامر ﴿ والذين تدعون ﴾ بالناء . الباقرن بالياء .
من قرأ بالناء فعلى الخطاب ، وتقديره : قل لهم يا محمد . ومن قرأ بالياء جعل
الاخبار عن الغائب .

امر الله تعالى نبيه محمداً أن يخوف المكلفين عقاب يوم الآزفة ، ويخبرهم بما
فيه من الثواب والعقاب . والازفة الدانية من قولهم : ازف الامر إذا دنا . وازف
الوقت إذا دنا يازف أزفاً ، ومنه ﴿ ازفة الآزفة ﴾ (١) أي دنت القيامة . والمعنى
دنوا المجازاة ، وهو يوم القيامة .

وقوله ﴿ اذ القلوب لدى الحناجر ﴾ أي في الوقت الذي تنزع فيه
القلوب من أمكنتها ، وهي الصدور ، فكطمت به الحناجر ، فلم تستطع ان تلفظها

ولم تعد الى أماكنها وقيل : الكاظم الساكت على امتلأه غيظاً او غماً . ونصب
(كاظمين) على الحال - في قول الزجاج - وتقديره قلوب الظالمين لدى الحناجر
﴿ كاظمين ﴾ أي في حال كظمهم ، والحناجر جمع حنجرة وهي الحلقوم . وقيل :
انما خصت الحناجر بذلك لان الفرع ينتفخ منه سحره أي رثته فيرتفع القلب من
مكانه اشد انتفاخه حتى يبلغ الحنجرة . والكاظم للشيء الممسك على ما فيه ، ومنه
قوله ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ (١) ومنه قولهم : كظم قربه اذا شد رأسها ، لأن
ذلك الشد يمسكها على ما فيها ، فهؤلاء قد اطبقوا أفواههم على ما في قلوبهم
اشد الخوف .

وقوله ﴿ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ نفي من الله أن يكون
للاظالمين شفيع يطاع ، ويحتمل ان يكون المراد بالظالمين الكفار ، فهؤلاء لا يلحقهم
شفاعة شافع اصلاً . وان حملنا على عموم كل ظالم من كافر وغيره جاز أن يكون
انما اراد نفي شفيع يطاع ، وليس في ذلك نفي شفيع يجاب ، ويكون المعنى ان
الذين يشفعون يوم القيامة من الأنبياء والملائكة والمؤمنين إنما يشفعون على وجه
المسألة اليه والاستكانة اليه لا أنه يجب على الله ان يطيعهم فيه . وقد بطاع الشافع بأن
يكون الشافع فوق المشفوع اليه . ولذلك قال النبي ﷺ لبريرة (انما أنا شافع) لكونه
فوقها في الرتبة ولم يمنع من اطلاق اسم الشفاعة على سؤاله ، وليس لأحد أن يقول الكلام
تام عند قوله ﴿ ولا شفيع ﴾ ويكون قوله ﴿ يطاع ﴾ ابتداء بكلام آخر لان هذا
خلاف لجميع القراء لانهم لا يختلفون ان الوقف عند قوله (يطاع) وهو رأس آية وهو
يسقط السؤال وأيضاً فلو وقفت عند قوله ﴿ ولا شفيع ﴾ لما كان لقوله « يطاع »

(١) سورة ٣ آل عمران آية ١٣٤

(ج ٩ م ٩ من التبيان)

تعلق به ولا معنى ، لأن الفعل لايلي فعلا ، فان قدر يطاع الذي يعلم كان ذلك شرطاً ليس هو في الظاهر ، فحمل الآية على ما لا يحتاج إلى زيادة أولى .

وقوله تعالى ﴿ يعلم خائنة الاعين ﴾ أي يعلم ما تختبئ به الاعين من النظر إلى غير ما يجوز النظر اليه على وجه السرقة « وما تخفي الصدور » أي تضمرة لا يخفى عليه شيء من جميعه . وقيل : النظرة الأولى مباحة والثانية محرمة . فقولہ « خائنة الاعين » في النظرة الثانية « وما تخفي الصدور » في النظرة الأولى فان كانت الأولى تعمداً كان فيها الأثم ايضاً ، وإن لم تكن تعمداً ، فهي مغفورة ثم قال « والله يقضي بالحق » أي يفصل بين الخلائق بمر الحق فيوصل كل واحد إلى حقه « والذين يدعون من دونه » من الأصنام لا يقضون بشيء من الحق . ومن قرأ بالياء فعلى الاخبار عنهم . ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب للكفار .

ثم اخبر تعالى « ان الله هو السميع » أي من يجب ان يسمع السموعات اذا وجدت السموعات « البصير » أي يجب ان يبصر المبصرات اذا وجدت المبصرات ، وحقيقتهم يرجع الى كونه حياً لا آفة به . وقال قوم : معناه العالم بالسموعات العالم بالمبصرات .

قوله تعالى :

﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (٢١) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ

اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ
كَذَّابٌ (٢٤) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ ﴿ (٢٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن عباس « اشد منكم » بالكاف . الباقون بالهاء . قال ابو علي : من
قرأ بالهاء فلأن ما قبله « او لم يسيروا » على ان افظه لفظ الغيبة ، فحمـله على
ذلك فقرأ « اشد منهم » ومن قرأ بالكاف انصرف من الغيبة الى الخطاب ،
كقوله « إياك نعبد » بعد قوله « الحمد لله » وحسن - هنا - لأنه خطاب لاهل مكة .
يقول الله تعالى منبهاً لهؤلاء الكفار على النظر في ما نزل بالماضين جزاء على
كفرهم فيتعظوا بذلك وينتهوا عن مثل حالهم ، فقال « او لم يسيروا في الارض »
والسير والمسير واحد ، وهو الجواز في الموضع ، يقال : سار يسير سيراً وسأيره
مسايرة وسيره تسييراً ، ومنه قوله « السيارة » (١) والثياب المسيرة : التي فيها خطوط
وقوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » أي يتفكروا
في عواقب الكفار من قوم عاد وقوم لوط ، فيرون بلادهم هالكة وآثارهم دارسة
ومنازلهم خالية بما حل بهم من عذاب الله ونكاله جزاء على جحودهم نعم الله
واتخاذهم معه إلهاً غيره ، وكان الأمم الماضية أشد قوة من هؤلاء . والقوة هي
القدرة ، ومنه قوله « القوي العزيز » (٢) وقد يعبر بالقوة عن الصلابة ، فيقال :

(١) سورة ١٢ يوسف آية ١٠ (٢) سورة ١١ هود آية ٦٦ وسورة ٤٢ الشورى آية ١٩

خشبة قوية وحبل قوي أي صلب ، وأصله من قوى الحبل ، وهو شدة الفتل ثم نقل إلى معنى القدرة ، كما نقل (كبر) عن كبر الجنة إلى كبر الشأن ، والآثر حدث يظهر به أمر ، ومنه الآثار التي هي الاحاديث عن تقدم بما تقدم بها من احوالهم وطرائقهم في أمر الدنيا والدين . وقوله « فاخذم الله بذنوبهم » ومعناه فأهلكهم الله جزاء على معاصيهم « وما كان لهم من الله من واق » في دفع العذاب عنهم ومنعهم من نزوله بهم - وهو قول قتادة - .

ثم بين تعالى انه إنما فعل بهم ذلك لأنهم « جاءتهم رسلهم بالبينات » يعني بالمعجزات الظاهرات والدلالات الواضحات فكذبوهم وجحدوا رسالتهم فاستحقوا العذاب « فاخذم الله بذنوبهم » أي اهلكهم الله جزاء على معاصيهم « انه قوي شديد العقاب » أي قادر شديد عقابه .

ثم ذكر قصة موسى عليه السلام فقال « ولقد ارسلنا موسى بآياتنا » أي بعثناه بحججنا وادلتنا « وسلمان ميين » أي حجة ظاهرة نحو قلب العصى حية وفلق البحر وغير ذلك « الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب » يعني موسى . ثم قال تعالى « فلما جاءهم » يعني موسى عليه السلام « بالحق من عندنا قالوا » يعني فرعون وهامان وقارون « اقتلوا ابناء الذين آمنوا » بموسى ومن معه « واستحيوا نساءهم » أي استبقوهم ، قال قتادة : كان هذا الامر بقتل الابناء والاستحياء للنساء امراً من فرعون بعد الامر الاول . وقيل استحياء نساءهم للمهنة . وقيل : معناه استحيوا نساءهم وقتلوا الابناء ليصدوهم بذلك عن اتباعه ويقطعوا عنه . يعاونه ، وإنما ذكر قصة موسى ليصبر محمد صلى الله عليه وسلم على قومه كما صبر موسى قبله .

ثم اخبر تعالى ان ما فعله من قتل الرجال واستحياء النساء لم ينفعه وان كيده ، وكيد الكافرين لا يكون الا في ضلال عن الحق واسم (كان) الاولى قوله

« عاقبة » وخبرها (كيف) وإنما قدم لأن الاستفهام له صدر الكلام ، واسم (كان) الثانية الضمير الذي دل عليه الواو ، وخبره (من قبلهم) ، واسم (كان) الثالثة الضمير ، و(هم) فصل عند البصريين ، وعماد عند الكوفيين « واشد » خبر (كان) الثالثة . فان قيل : الفصل لا يكون الا بين معرفتين (واشد) نكرة كيف صار (هم) فصلاً ؟ قيل : ان (افعل) الذي معه (من) بمنزلة المضاف الى المعرفة . قال الله تعالى « وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً » كان خيراً خيراً في الاصل فحذفت الهمزة تخفيفاً .

قوله تعالى :

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ (٢٨) يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ

يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ خمس
آيات بلا خلاف .

قرأ عاصم وحمة والكسائي ويعقوب « او ان » بالف قبل الواو . الباقون
« وأن » بغير الف . وقرأ نافع ويعقوب وابو جعفر وابو عمرو وحفص عن
عاصم « يظهر » بضم الياء « الفساد » نصباً . الباقون « يظهر » بفتح الياء « الفساد »
رفعاً . من نصب (الفساد) أشركه مع التبديل ، وتقديره إني أخاف ان يبدل
دينكم وأخاف ان يظهر الفساد . ومن رفع لم يشركه ، وقال تقديره إني أخاف
ان يبدل دينكم ، فإذا بدل ظهر في الأرض الفساد . وكلتا القراءتين حسنة . فأما
(او) فقد تستعمل بمعنى الواو ، كما قلناه في « وأرسلناه إلى مئة ألف او يزيدون » (١)
أي ويزيدون أو بل يزيدون . ولا تكون الواو بمعنى (او) في قول أبي عبيدة .
وقال ابن خالويه إذا كانت (او) اباحة كانت الواو بمعناها ، لأن قولك : جالس
الحسن او ابن سيرين بمنزلة الاباحة ، وكذلك قوله « ولا تطع منهم آثماً او
كفوراً » (٢) لان معناه ولا كفوراً . وقال ابو علي : « من قرأ (وأن) فلهنني
إني أخاف هذا الضرب منه كما تقول كل خبزاً او تمرأ أي هذا الضرب . ومن
قرأ (وأن) المعنى إني أخاف هذين الأمرين وعلى الاول يجوز ان يكون الأمران
يخافا ، ويجوز أن يكون احدهما ، وعلى الثاني هما معاً يخافان . ومن ضم الياء في قوله
« ويظهر » فلائنه اشبه بما قبله ، لان قبله يبدل فأسند الفعل إلى موسى وهم
كانوا في ذكره ، ومن فتح الياء اراد انه إذا بدل الدين ظهر الفساد بالتبديل او
اراد يظهر الفساد بمكانه . وقال قوم : اراد بـ (او) الشك لان فرعون قال إني

أخاف ان يبدل موسى عليكم دينكم ، فان لم يفعله فيوقع الفساد بينكم ، ولم يكن قاطعاً على احدهما به . وروي رواية شاذة عن أبي عمرو : انه قرأ « وقال رجل »
باسكان الجيم . الباقيون بضمها وذلك لغة قال الشاعر :

رجلان من ضبة اخبرانا إنا راينا رجلا عريانا

اراد رجلين فأسكن وهو مثل قولهم : كرم فلان بمعنى كرم .

حكى الله تعالى عن فرعون انه قال لقومه « ذروني » ومعناه أتركوني
اقتل موسى ، وذلك يدل على ان في خاصة فرعون كان قوم يمنعون من قتل
موسى ، ومن معه ويخوفونه ان يدعوه ربه فيهلك ، فلذلك قال ذروني اقتله وليدع
ربه ، كما تقولون . وقال قوم : ذلك حين قالوا له هو ساحر فان قتلته قويت
الشبهة بمكانه بل « ارجه واخاد وابعث في المداين حاشرين » (١) « وليدع ربه »
في دفع القتل عنه ، فانه لا يخشى من دعائه شيء ، وهذا عنف من فرعون وتمرد
وجرأة على الله وإيهام لقومه بأن ما يدعوه به موسى لا حقيقة له .

ثم قال فرعون « إني اخاف ان يبدل » يعني موسى « دينكم » وهو
ما تعتقدونه من إلهيتي « او ان يظهر في الأرض الفساد » بأن يتبعه قوم يحتاج
ان نقاتله فيخرب في ما بين ذلك البلاد ، ويظهر الفساد . وقال قتادة : الفساد عند
فرعون ان يعمل بطاعة الله . فمن قرأ « او ان » فانه جعل الخوف احد الامرين
وإن جعل (او) بمعنى الواو جعل الأمرين مخوفين معاً . ومن قرأ بالواو جعل
الخوف الأمرين معاً : تبديل الدين وظهور الفساد . والتبديل رفع الشيء إلى غيره
في ما يقع موقعه إلا انه بالعرف لا يستعمل إلا في رفع الجيد بالردي ، والفساد
انتقاض الأمر بما يناقض العقل او الشرع او الطبع ، ونقيضه الصلاح . والاضهار

جعل الشيء بحيث يقع عليه الادراك .

ثم حكى تعالى ما قال موسى عند ذلك فانه قال « إني عذبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » والعياذ هو الاعتصام بالشيء من عارض الشر ، عذت بالله من شر الشيطان واعتصمت منه بمعنى واحد . ومن أظهر ولم يدغم ، قال : لان مخرج الذال غير مخرج التاء . ومن ادغم فلنقرب مخرجيهما ، والمعنى اني اعتصمت بربي وربكم الذي خلقتي وخلقكم من كل متكبر على الله متجبر عن الانقياد له لا يصدق بالثواب والعقاب فلا يخاف .

وقوله « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه » انفتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات « يعني الحجج الواضحة » من ربكم » قال السدي كان القائل ابن عم فرعون ، فعلى هذا يكون قوله « ادخلوا آل فرعون اشد العذاب » (١) مخصصا ، وقال غيره كان المؤمن إسرائيلياً يكتم إيمانه عن آل فرعون ، فعلى هذا يكون الوقف عند قوله « وقال رجل مؤمن » ويكون قوله « من آل فرعون » متعلقاً بقوله « يكتم » أي يكتم إيمانه من آل فرعون . والأول اظهر في افعال المفسرين . وقال الحسن : كان المؤمن قبطياً . وقوله « وإن يك كاذباً فعليه كذبه » معناه إن المؤمن قال لفرعون إن يك موسى كاذباً في ما يدعوك اليه فوبال ذلك عليه وان يك صادقاً في ما يدعيه يصيبكم بعض الذي يعدكم ، قيل : انه كان يتوعدكم بأمور مختلفة ، قال ذلك مظهرة في الحجاج والمعنى انه يلقي بعضه . والمراد يصيبكم بعضه في الدنيا . وقيل : هو من لطيف الكلام ، كما قال الشاعر :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل (٢)

ثم قال ﴿ ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ﴾ أي لا يحكم بهدابة من كان مسرفاً على نفسه ومتجاوز الحد في معصية الله كذاباً على الله . ويحتمل ان يكون المراد ان الله لا يهدي الى طريق الثواب والجنة من هو مسرف كذاب ويجوز ان يكون ذلك ابتداء خبر من الله تعالى بذلك ، ثم قال يعني مؤمن آل فرعون ﴿ يا قوم اكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن بنصرنا من بأس الله ان جاءنا ﴾ أي لكم الملك والسلطان على اهل الارض وذلك لا يمنع من بأس الله ﴿ قال فرعون ما أريكم الا ما أرى وما أهـديكم الا سبيل الرشاد ﴾ في ما ادعوكم من الهيتي وتكذيب موسى . ثم حكى ما قال المؤمن فقال ﴿ وقال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم ﴾ عذاباً ﴿ مثل ﴾ عذاب ﴿ يوم الأحزاب ﴾ قال قوم : القائل لذلك موسى نفسه ، لان مؤمن آل فرعون كان يكتم ايمانه ، وهذا ضعيف لأن قوله هذا كقوله ﴿ اتقنلون رجلاً ان يقول ربي الله ﴾ (١) وكما اظهره هذا جاز ان يظهر ذلك .

قوله تعالى :

﴿ مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ ﴾ (٣١) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) يَوْمَ تُثْلَوْنَ مُدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ

مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ
حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ
يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) الَّذِينَ يُجَادُونَ فِي آيَاتِ
اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَيْنَهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ
يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو عمرو ، والأخفش والداجوني عن هشام وقتيبة ﴿ على كل قلب
متكبر ﴾ منون . الباقر على الاضافة . من نون جعله نعتاً للقلب ، لان القلب اذا
تكبر تكبر صاحبه ، كما قال ﴿ فظلت اعناقهم لها خاضعين ﴾ (١) لان الاعناق
اذا خضعت خضع اربابها ، وتكبر القلب قسوته واذا قسا القلب كان معه ترك
الطاعة . ومن اضاف قال : لان في قراءة ابن مسعود على ﴿ قلب كل متكبر
جبار ﴾ قال الفراء ! وسمعت احدهم يقول : ان فلاناً مرجل شعره يوم كل جمعة
يقوم . والجبار : هو الذي يقتل على الغضب ، ويقال : اجبره فهو جبار مثل
ادرك فهو دراك . قال الفراء : ولا ثالث لهما ، قال ابن خالويه : وجدت لهما ثالثاً
اسأر فهو سئار .

لما حكى الله تعالى عن مؤمن آل فرعون انه حذر قومه بالعذاب مثل عذاب
يوم الاحزاب ، فسر ذلك فقال ﴿ مثل داب قوم نوح ﴾ يعني كعاداته مع قوم نوح .

والدأب العادة يقال : دأب يدأب دأباً فهو دأب في عمله إذا استمر فيه . والعادة تكرر الشيء مرة بعد مرة . وإنما فعل بهم ذلك حين كفروا به ، فأغرقهم الله وكفوم هود وهم عاد . وكفوم صالح : وهم نمرود والذين من بعدهم من الأنبياء . واممهم الذين كذبوهم ، فأهلكهم الله بأن استأصلهم جزاء على كفرهم .

ثم أخبر أنه تعالى لا يريد ظملاً للعباد ، ولا يؤثره لهم . وذلك دال على فساد قول المجبرة الذين يقولون إن كل ظم في العالم بإرادة الله .

ثم حكى أيضاً ما قال لهم المؤمن المقدم ذكره ، فانه قال ﴿ يا قوم اني اخاف عليكم ﴾ عقاب « يوم التناد » وقيل : هو اليوم الذي ينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور ، لما يرى من سوء عقاب الكفر والمعصية . وقيل : إنه اليوم الذي ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » (١) وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة « أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » (٢) في قول الحسن وقتادة وابن زيد . وقيل : « يوم التناد » هو اليوم الذي يدعى فيه « كل أناس بامامهم » (٣) ومن أثبت الياء في (التنادي) فلأنها الأصل ، ومن حذفها فلاجتزائه بالكسرة الدالة عليها ، ولأنها آخر الآية ، فهي فصل شبهت بالقوافي . وقرئ « يوم التناد » بالتشديد من قولهم نذ البعير إذا هرب - روي ذلك عن ابن عباس - .

وقوله « يوم تولون مدبرين » قال الحسن وقتادة : معناه منصرفين إلى النار وقال مجاهد : مارين غير معوجين ولا معجزين . وقيل : يولون مدبرين وللقامع تردهم إلى ما يكرهونه من العقاب .

وقوله « مالكم من الله من عاصم » أي مانع من عذاب ينزل بكم ، واصله المنع ، وشبه بذلك من فعل به ذلك اللطف الذي يتمتع عنده ، يقال عصمه فهو عاصم وذلك معصوم إذا فعل به ذلك اللطف . ومنه قوله ﴿ لا عاصم اليوم من امر الله إلا من رحم ﴾ (١) أي لا مانع . ثم قال ﴿ ومن يضل الله فما له من هاد ﴾ أي من يحكم الله بضلاله فليس له من يحكم بهدايته على الحقيقة . ويحتمل ان يكون المراد ومن يضل الله عن طريق الجنة فما له من يهديه اليها .

ثم قال تعالى حاكياً ما قال لهم موسى فانه قال لهم : ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل ﴾ قيل : هو يوسف ابن يعقوب كان قبل موسى جاءهم ﴿ بالبينات ﴾ يعني الحجج الواضحات ﴿ فمازلم في شك ﴾ من موته حتى إذا هلك ومات ﴿ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ آخر . ثم قال ﴿ كذلك يضل الله ﴾ أي مثل ما حكم الله بضلال أولئك يحكم بضلال ﴿ كل مسرف ﴾ على نفسه بارتكاب معاصيه ﴿ مراتب ﴾ أي شاك في أدلة الله . ثم بينهم فقال ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ﴾ أي يسمعون بغير سلطان أي بغير حجة أتاهم الله ، وموضع الذين نصب لانه بدل من (من) ويجوز ان يكون رفعاً بتقدير (هم) ثم قال ﴿ كبر مقتاً ﴾ أي كبر ذلك الجدل منهم مقتاً ﴿ عند الله ﴾ أي عداوة من الله . ونصبه على التمييز ﴿ وعند الذين آمنوا ﴾ بالله مثل ذلك . ثم قال ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ما طبع على قلوب أولئك بان ختم عليها علامة لكفرهم بفعل مثله ﴿ ويطبع على كل قلب متكبر جبار ﴾ من نون (قلب) جعل (متكبر جبار) من صفة القلب ومن اضافته جعل (القلب) للمتكبر الجبار . قال ابو علي : من اضاف لا يخلو ان يترك الكلام على ظاهره او يقدر فيه حذفاً ، فان تركه على ظاهره كان تقديره :

يطبع الله على كل قلب متكبر أي على جملة القلب من المتكبر ، وليس ذلك المراد وإنما المراد يطبع على قلب كل متكبر ، والمعنى انه يطبع على القلوب إذا كانت قلباً قلباً من كل متكبر بمعنى انه يختم عليها .

قوله تعالى :

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ
الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي
لَأُظَنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنْ
السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ
يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ
سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴾ (٤٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ حفص وعاصم (فاطلع) نصباً على جواب (اعلي) الباقون رفعاً عطفاً على قوله تعالى ﴿ اعلي ابليغ الأسباب فاطلع ﴾ وقيل : ابن هامان اول من طبع الآجر لبناء الصرح ، وقرأ اهل الكوفة ﴿ وصد ﴾ بضم الصاد على ما لم يسم فاعله . الباقون بفتحها - فمن ضم اراد صده الشيطان عن سبيل الحق وطابق قوله تعالى ﴿ زين لفرعون سوء عمله ﴾ ومن فتح الصاد اراد انه صد غيره

عن سبيل الحق . وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابو بكر عن عاصم ﴿ يدخلون ﴾ بالضم كقوله ﴿ يرزقون ﴾ . الباقون بفتح الياء ، لأنهم إذا ادخلوا ، فقد دخلوا .
 حكى الله تعالى ان فرعون قال لهامان ﴿ يا هامان ﴾ وقيل : إنه كان وزيره ﴿ ابن لي صرحاً ﴾ أي بناء ظاهراً عالياً لا يخفى على الناظر وأن بعد ، وهو من التصريح بالأمر . وهو اظهاره بآتم الاظهار ﴿ لعلني ابلغ الأسباب ﴾ ثم فسر تلك الأسباب فقال ﴿ اسباب السموات ﴾ وقال ابن عامر اراد به منزل السماء . وقال قتادة : معناه ابواب طرق السموات . وقال السدي طرق السموات . وقيل : هي الأمور التي يستمسك بها . فهي أسباب لكونها على ما هي به ولا تضطرب ولا تسقط إلى الارض بثقلها ، ولا تزول إلى خلاف جهتها ، وقوله « فاطلع إلى إله موسى » معناه فأشرف عليه لاراه . وقيل : إن فرعون كان مشبهاً فطلب رؤية الإله في السماء كما ترى الأشخاص إذا أشرف عليها . وقيل : يجوز ان يكون اراد ، فاطلع إلى بعض الآيات التي يدعيها موسى الدالة على إله موسى ، لانه كان يعلم أن الصرح لا يبلغ السماء ، فكيف يرى من الصرح ما هو في السماء ، ولو كان فيها على قول المجسمة ، ويجوز أن يكون قال ذلك تمويهاً لما علم من جهل قومه .
 وقوله « وإني لأظنه كاذباً » حكاية لما قال فرعون وإنه يظن أن ما يقوله موسى أن له إله خلق السماء والارض كاذب في قوله . وقال الحسن : إنما قال فرعون هذا على التمويه وتعمد الكذب ، وهو يعلم ان له إلهاً . وقوله « وكذلك زين لفرعون سوء عمله » أي مثل ما زين لهؤلاء الكفار أعمالهم كذلك زين لفرعون سوء عمله ، وقال المزين له سوء عمله جهله بالله تعالى والشيطان الذي اغواه ودعاه اليه لأن الجهل بالقبح في العمل يدعو إلى انه حسن وصواب ، فلما جهل فرعون ان له إلهاً يجب عليه عبادته وتوهم كذب ما دعاه اليه نبيه موسى ،

سولت له نفسه ذلك من أمره . وقد بين الله تعالى ذلك في موضع آخر فقال « زين لهم الشيطان أعمالهم » (١) .

وقوله « وصد عن السبيل » من ضم اراد انه صده غيره . ومن فتح اراد انه صد نفسه وغيره . ثم قال تعالى « وما كيد فرعون إلا في تباب » يعني في هلاك . والتباب الهلاك بالانقطاع ، ومنه قوله « تبت بدا أبي لهب » (٢) أي خسرت بانقطاع الرجاء ، ومنه تبا له . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معنى « تباب » خسران .

ثم حكى تعالى ما قال مؤمن آل فرعون في قوله « وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد » وهو الايمان بالله وتوحيده وإخلاص العبادة له والافرار بموسى عليه السلام وقال لهم أيضاً على وجه الوعظ لهم والزجر عن المعاصي « يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع » يعني انتفاع قليل ، ثم يزول بأجمعه ويبقى وزره وآثامه « وإن الآخرة هي دار القرار » أي دار مقام ، وسميت دار قرار لاستقرار الجنة بأهلها واستقرار النار بأهلها . والقرار المكان الذي يستقر فيه . ثم قال ﴿ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ ومعناه أي من عمل معصية فليس يجازى إلا مقدار ما يستحقه عليها من العقاب لا أكثر من ذلك ﴿ ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن مكافئ ما يعملون ﴾ جزء على إيمانهم ﴿ برزقون فيها بغير حساب ﴾ أي زيادة على ما يستحقونه تفضلاً منه تعالى ، ولو كان على مقدار العمل فقط لكان بحسابه . قال الحسن : هذا كلام مؤمن آل فرعون . ويحتمل أن يكون ذلك اخباراً منه تعالى عن نفسه .

(١) سورة ٨ الانفال آية ٤٩

(٢) سورة ١١١ الهمم آية ١

قوله تعالى :

﴿ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النِّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١)
تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا
أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (٤٢)، لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ
وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣)، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ
لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) فَوَقَّيْهِ
اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥)
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٤٦) ست آيات بلا خلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر ﴿ ادخلوا آل فرعون ﴾ بقطع الهمزة على
أنه يؤمر الملائكة بادخالهم النار . الباقيون يوصلها بمعنى أنهم يؤمرون بدخولها ،
وعلى الأول يكون ﴿ آل فرعون ﴾ نصباً على أنه مفعول به ﴿ وأشد ﴾ المفعول
الثاني . وعلى الثاني يكون نصباً على النداء .

حكى الله تعالى أن مؤمن آل فرعون قال لهم ﴿ مالي أدعوكم إلى النجاة ﴾
يعني إلى ما فيه خلاصكم : من توحيد الله وإخلاص العبادة له والاقرار بموسى عليه السلام
- وهو قول الحسن وابن زيد - و ﴿ تدعوتي ﴾ انتم ﴿ إلى النار ﴾ لأنهم إذا
دعوا إلى عبادة غير الله التي يستحق بها النار ، فكأنهم دعوا إلى النار ، لأن من

دعا إلى سبب الشيء فقد دعا إليه، ومن صرف عن سبب الشيء فقد صرف عنه، فمن صرف عن معصية الله فقد صرف عن النار، ومن دعا إليها فقد دعا إلى النار. والدعاء طلب الطالب الفعل من غيره، فالحق يدعو إلى عبادة الله وطاعته وكل ما أمر الله به أو نهى عنه والمبطل يدعو إلى الشر والعصيان، فمنهم من يدري أنه عصيان ومنهم من لا يدري ثم بين ذلك فقال ﴿ تدعوني لا ككفر بالله ﴾ واجحد نعمه ﴿ واشرك به ﴾ في العبادة ﴿ ما ليس لي به علم ﴾ مع حصول العلم ببطالانه . لأنه لا يصح أن يعلم شريك له وما لا يصح أن يعلم باطل، فدل على فساد اعتقادهم للشرك من هذه الجهة ثم قال ﴿ وأنا أدعوك ﴾ معاشر الكفار ﴿ إلى ﴾ عبادة ﴿ العزيز ﴾ يعني القادر الذي لا يقهر، ولا يمنع لاستحالة ذلك عليه ﴿ الغفار ﴾ لمن عصاه إذا تاب إليه تفضلاً منه على خلقه . وقوله ﴿ لا جرم إن ما تدعوني إليه ﴾ قال الزجاج : هو رد الكلام كأنه قال لا محالة إن لهم النار . وقال الخليل : لا جرم لا يكون إلا جواباً تقول : فعل فلان كذا فيقول المجيب : لا جرم إنه عوين والفعل منه جرم يحرم . وقال المبرد معناه حق واستحق ﴿ ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ﴾ والمعنى ليس له دعوة ينتفع بها في أمر الدنيا ولا في الآخرة فأطلق ليس له دعوة ، لأنه ابلغ وإن توهم جاهل أن له دعوة ينتفع بها ، فإنه لا يعتد بذلك لفساده وتناقضه . وقال السدي وقتادة والضحاك : معناه ليس لهذه الأصنام استجابة دعاء أحد في الدنيا ولا في الآخرة . وقيل : معناه ليس لها دعوة تجاب بالآلهية في الدنيا، ولا في الآخرة ﴿ وإن مردنا إلى الله ﴾ أي وجب أن مردنا إلى الله ، ووجب ﴿ أن المشرفين ﴾ بارتكاب المعاصي . وقال مجاهد : يعني بقتل النفس من غير حلها . وقال قتادة بالاشراك بالله ﴿ هم أصحاب النار ﴾ يعني الملازمون لها . قال الحسن :

﴿ ج ٩ م ١١ من التبيان ﴾

هذا كله من قول مؤمن آل فرعون .

ثم قال لهم على وجه التخويف والوعظ ﴿ فستذكرون ﴾ صحة ﴿ ما أقول لكم ﴾ إذا حصلتم في العقاب يوم القيامة . ثم أخبر عن نفسه فقال ﴿ وافوض أمري إلى الله ﴾ أي أسلمه إليه ﴿ إن الله بصير بالعباد ﴾ أي عالم بأحوالهم ، وما يفعلونه من طاعة ومعصية . وقال السدي : معنى أفوض أسلم إليه . ثم أخبر تعالى فقال ﴿ فوقاه الله سيئات ما مكروا ﴾ وقال قتادة : صرف الله عنه سوء مكروهم ، وكان قبطياً من قوم فرعون فنجى مع موسى . وقوله ﴿ وحق بال آل فرعون ﴾ أي حل بهم ووقع بهم ﴿ سوء العذاب ﴾ لأن الله تعالى غرقهم مع فرعون ، وبين أنهم مع ذلك في ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ يعني صباحاً ومساءً ، ورفع النار بدلاً من قوله ﴿ سوء العذاب ﴾ ﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾ يعني إذا كان يوم القيامة يقال للملائكة ﴿ ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ فيمن قطع الهمزة . ومن وصلها أراد أن الله يأمرهم بذلك . والعرض إظهار الشيء ليراه الذي يظهر له . ومنه قوله ﴿ وعرضوا على ربك ﴾ (١) أي اظهروا ﴿ صفاً ﴾ كما يظهرون المرأى لهم . ومنه قولهم : عرضت الكتاب على الأمير ، فهو لاه يعرضون على النار لينالهم من ألمها والنعم بالمصير إليها . والغدو المصير إلى الشيء بالغداة غدا يغدو غدواً . وقولهم : تغدى أي اكل بالغداة ، وغدا أي سابق إلى الأمر بالغداة . و (قيام الساعة) وجودها ، ودخولها على استقامة بما يقوم من صفتها ، وقامت السوق إذا حضر أهلها على ما جرت به العادة و (أشد العذاب) أغلظه .

وفي الآية دلالة على صحة عذاب القبر لأنه تعالى أخبر أنهم يعرضون على النار غدواً وعشياً . وقال الحسن : آل فرعون أراد به من كان على دينه .

وكان السدي يقول : ارواحهم في اجواف طير سود يعرضون على النار غدواً وعشيا ، ويجوز ان يحيمهم الله بالغداة والعشي ويعرضهم على النار ، ووجه الاحتجاج على رؤساء الضلال بالاتباع انهم كانوا يدعونهم إلى اتباعهم بما يدعون من صواب مذاهبهم . وهذا يلزمهم الرفع بها عنهم وأن يسعوا في تخفيف عذابهم ، فاذا هي سبب عذابهم . وقال الفراء : وقوم من المفسرين - ذكره البلخي - في الكلام تقديمًا وتأخيرًا ، وتقديره وحق بآل فرعون سوء العذاب ، ويوم تقوم الساعة يقال : لهم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ، ويكون معنى غدواً وعشيا مع انهم فيها أبداً أنه تتجدد جلودهم بعد الاحتراق غدواً وعشيا . وقال قوم : يجوز ان يكون المراد انهم يعرضها ، كما يقال : فلان يعرضه شر شديد أي يقرب من ذلك . وقال قوم : يجوز ان يكون المراد ان اعمالهم اعمال من يستحق النار ، فكأنهم يغدون ويروحون اليها باعمالهم . وقال قوم : المعنى يعرضون عليها وهم أحياء بالزجر والتحذير والوعيد والوعيد ، فاذا كان يوم القيامة - وماتوا على كفرهم - ادخلوا اشد العذاب .

قوله تعالى :

(وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (٤٨) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (٤٩) قَالُوا أَوْ لَمْ تُكُنْ تَأْتِيكُمْ

رُسُلِكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَأَدْعُوا مِمَّا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾ أربع آيات بلا خلاف ٠

يقول الله تعالى لنبيه واذكر يا محمد ﴿ إذ ﴾ أي الوقت الذي ﴿ يتحاجون في النار ﴾ ويخاصم بعضهم بعضاً يعني الرؤساء والاتباع ﴿ فيقول الضعفاء ﴾ وهم الاتباع ﴿ الذين استكبروا ﴾ وهم الرؤساء ﴿ انا كنا لكم ﴾ معاصر الرؤساء ﴿ تبعاً ﴾ ويحتمل ان يكون ذلك جمع تابع كغائب وغيب وحایل وحول ، ويجوز أن يكون مصدراً أي تبعناكم تبعاً ﴿ فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار ﴾ لأنه يلزم الرئيس الدفع عن اتباعه والمنقادين لأمره ، فيسألونهم هؤلاء ، أن يغفوا عنهم قسطاً من النار أي طائفة منها ، فيقول الرؤساء الذين استكبروا ﴿ انا كل فيها ﴾ أي نحن وأنتم في النار ، فكيف ندفع عنكم . ورفع ﴿ كل فيها ﴾ على انه خبر ﴿ انا ﴾ كقوله ﴿ إن الأمر كله لله ﴾ (١) ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداء ، وخبره ﴿ فيها ﴾ ﴿ ان الله حكم ﴾ بذلك ﴿ بين العباد ﴾ وانه يعاقب من اشرك به وعبد معه غيره ثم حكى ما يقوله ﴿ الذين ﴾ حصلوا ﴿ في النار ﴾ من الاتباع والمنتبوعين ﴿ لخزنة جهنم ﴾ وهم الدين يتلون عذاب اهل النار ﴿ ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب ﴾ ويقولون ذلك ، لأنه لا صبر لهم على شدة العذاب لا انهم يطعمون في التخفيف ، لان معارفهم ضرورية يعلمون ان عقابهم لا ينقطع ولا يخفف عنهم . ثم حكى ما يجيب به الخزنة لهم فانهم يقولون لهم ﴿ او لم تك تأتكم رسلكم بالبينات ﴾ يعني بالحجج والدلالات على صحة توحيده ووجوب إخلاص العبادة له ؟ فيقولون في جوابهم ﴿ بلى ﴾ قد جاءتنا الرسل بالبينات فكذبناهم وحججنا نبوتهم وانكرنا

يسألكم فيقول لهم الحزنة إذا « فادعوا » بما لا ينفعكم ويقولون أيضاً « وما دعاه الكافرين إلا في ضلال » لانه في وقت لا ينفع .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٥٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ (٥٣) هُدًى وَذِكْرَ لِي الْأُولَى الْآلِبَابِ (٥٤) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٥٥) ﴾

اربع آيات في الشامي وفي عدد اسماعيل وخمس في ما عداها عدوا « بني اسرائيل الكتاب » ولم بعده الأولان .

قرأ نافع واهل الكوفة (يوم لا ينفع الظالمين) بالياء ، لأن المعذرة ليس تأنيثها حقيقة ولا أنهم ارادوا عذرهم . الباكون بالياء لتأنيث المعذرة .

اجبر الله تعالى عن نفسه بأنه ينصر رسله الذين بعثهم بالحق إلى خلقه وينصر الذين آمنوا به وصدقوا رسله في دار الدنيا ، وينصرهم أيضاً يوم يقوم الاشهاد . والنصر المعونة على العدو ، وهو على ضربين : نصر بالحجة ونصر بالغلبة في المحاربة بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة وتفضيه الحكمة ، هذا إذا كان في دار التكليف . فأما نصره إياهم يوم القيامة فهو اعلاء كلمتهم وظهور حقهم وعلو منزلتهم وإعزازهم بجزيل الثواب وإذلال عدوهم بعظيم العقاب . والاشهاد جمع شاهد مثل صاحب واصحاب

وهم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين وأهل الحق وعلى الباطلين والكافرين بما قامت به الحجة يوم القيامة وفي ذلك سرور الحق وفضيحة المبطل في ذلك المجمع العظيم والم حفل الكبير . وقال فتادة الأَشهاد الملائكة والانبياء والمؤمنون وقال مجاهد : هم الملائكة . ثم بين سبحانه وتعالى اليوم الذي يقوم فيه الأَشهاد ، فقال « يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » فالمعذرة والاعتذار واحد . وإنما نفى أن تنفعهم المعذرة في الآخرة مع كونها نافعة في دار التكليف لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل ، والملجأ غير محمود على العمل الذي ألجىء إليه ، لأنه لا يعمل له داعي الحكمة إلى ما يمكنه أن يعمل ولا يعمل فيضمن الحد على فعله . وقيل : إنما لم يقبل معذرتهم ، لأنهم يعتذرون بالباطل - في قولهم والله ربنا ما كنا مشركين .

ثم بين تعالى إن لهم مع بطلان معذرتهم اللعنة ، وهي الأبعاد من رحمة الله والحكم عليهم بدوام العقاب ولهم سوء الدار وهو عذاب النار نعوذ بالله منها . والظالمين الذين لا تنفعهم المعذرة هم الذين ظلموا أنفسهم أو غيرهم بارتكاب المعاصي التي يستحق بها دوام العقاب .

ثم أخبر تعالى على وجه القسم فقال « ولقد آتينا موسى الهدى » أي أعطيناه التوراة فيها أدلة واضحة على معرفة الله وتوحيده وإنزلنا عليه الكتاب وأورثناه بني إسرائيل يعني التوراة ، وهدى يعني أدلة واضحة على معرفة الله وتوحيده و« ذكرى » أي ما يتذكر به أولوالالباب ، وإنما خص العقلاء بذلك ، لأنهم الذين يتمكنون من الانتفاع به دون من لا يعقل .

ثم أمر الله نبيه ﷺ فقال « فاصبر » يا محمد على أذى قومك وتحمل المشقة في تكذيبهم إياك « إن وعد الله حق » الذي وعده به من الثواب والجنة لمن أطاعك والنار والعقاب لمن عصاك حق لا خلف له . واطلب أيضاً المغفرة لذنبك .

ويجوز ان يكون الخطاب له والمراد به أمته « وسبح بحمد ربك » أي نزه الله تعالى واعترف بشكره بما أنعم الله عليك (بالعشي والابكار) أي صباحاً ومساءً .
وقيل (وسبح بحمد ربك) معناه صل بحمد ربك و (بالعشي) معناه من زوال الشمس إلى الليل . و (الابكار) من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .
قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتِيهِمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦) لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (٥٨) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٩) وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٦٠) خمس آيات . وست في المدني الأخير .

قرأ أهل الكوفة « تتذكرون » بالتاء على الخطاب . الباقرن بالياء على الاخبار عنهم . وقرأ أبو جعفر وابن كثير ورويس ويحيى والبرجمي وابن غالب « سيدخلون » بضم الياء . على ما لم يسم فاء له . الباقرن بفتح الياء على اسناد الفعل اليهم .

يقول الله تعالى « إن الذين يجادلون » أي يخاصمون « في » رفع « آيات الله » وإبطالها « بغير سلطان » أي بغير حجة « اتاهم » اعطاهم الله إياها يتسلط بها على إنكار مذهب يخالف مذهبهم « إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » أي ليس في صدورهم إلا كبر . قال مجاهد : معناه الاعظمة وجبرية ما هم ببالغي تلك العظمة ، لأن الله تعالى مذهمهم . وقيل : معناه إلا كبر بحسبك على النبوة التي أكرمك الله بها « ما هم ببالغيه » لأن الله يرفع بها من يشاء . وقيل : معناه إلا كبر . هم ببالغي مقتضاه ولا نالوه لأن الكبر إنما يعمل صاحبه لمقتضى أن يعظم حاله ، وهؤلاء يصير حالهم إلى الإذلال والتحقير بكفرهم فلا يبالغون ما في صدورهم من مقتضى كبرهم . وقيل : الآية نزلت في اليهود وإن الكبر الذي ليس هم ببالغيه توقعهم أمر الدجال ، فأعلم الله تعالى أن هذه الفرقة التي تجادل ألا تبلغ خروج الدجال ، فلذلك قال تعالى « فاستعذ بالله » ثم أمر نبيه بأن يستعذ بالله من شر هؤلاء المحاصمين « أنه هو السميع البصير » ومعناه أنه يسمع ما يقول هؤلاء الذين يخاصمون في دفع آيات الله بصير بما يضرونه وفي ذلك تهديد لهم في ما يقدمون عليه . وقيل : فيه وعدله بكفاية شرهم .

ثم قال تعالى « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » معناه إن خلق السموات والأرض على ما هما عليه من العظم والثقل مع وقوفهما من غير عمد وجريان الفلك والكواكب من غير سبب اعظم في النفس وأهول في الصدر من خلق الناس ، وإن كان عظيمًا لما فيه من الحياة والحواس المهيأة لأنواع مختلفة من الإدراكات إلا أن أمر السموات والأرض خارج عن مقتضى الطبيعة ، أو أن يكون فاعلهما وخالقهما يجري مجرى العباد في الجسمية ، وهو أكبر شأنًا من هذه الجهة « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » لعدم لهم عن الفكر فيه والاستدلال على

صحته وإدخال الشبهة على نفوسهم فيه . وذكر كبر خلق السموات والارض وما هو خارج عن الطبيعة حجة على المشركين في انكار النشأة الثانية بما هو خارج عن عادة الولادة .

ثم قال « وما يستوي الاعمى والبصير » أي لا يتماوى من عمي عن طريق الرشد والصواب فلم يهتد اليها ، والبصير الذي أبصرها واهتدى اليها « والذين آمنوا وعملوا الصالحات . ولا المسيء » أي ولا يتساوى ايضاً الذين آمنوا بالله تعالى وعملوا الصالحات من الأعمال والذين اساؤا وظلموا نفوسهم بارتكاب المعاصي .

ثم قال « قليلا ما تتذكرون » أي ما أقل ما تتفكرون في ذلك .
والوقف على قوله « قليلا » .

وقوله « ما تتذكرون » يجوز أن تكون (ما) صلة ويجوز أن تكون بمعنى المصدر وتقديره قليلا ما تذكركم . ومن قرأ بالثناء اراد قل لهم وخاطبهم به .
ومن قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عنهم بذلك .

ثم اخبر « إن الساعة » يعني القيامة « آتية لا ريب فيها » أي جائية واقعة لا شك في مجيئها « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » أي لا يصدقون بذلك لجهلهم بالله وشكهم في اخباره .

ثم قال « وقال ربكم ادعوني استجب لكم » يعني استجب لكم إذا اقتضت المصلحة اجابكم . ومن يدع الله ويسأله فلا بد أن يشترط المصلحة إما لفظاً او اضماراً ، وإلا كان قبيحاً ، لانه إذا دعا بما يكون فيه مفسدة ولا يشترط انتفاؤها

كان فيعاً .

ثم قال تعالى مخبراً ﴿ إِن الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ أي من يتكبر ، و بتعظيم
عن إخلاص العبادة لله تعالى ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ من ضم الياء ذهب الى
انهم تدخلهم الملائكة كرهاً ومن فتح الياء قال : لأنهم إذا دخلوا فقد دخلوا ، فاضاف
الفعل اليهم . ومعنى (يستكبرون عن عبادتي) أي عن دعائي بالخضوع علي . وقال السدي
(داخرين) معناه صاغرين .

قوله تعالى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ (٦١) ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَاتَّبِعْ تَوْفِيقَهُ (٦٢) كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ (٦٣) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦٤) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٦٥)
خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه بأنه « الله الذي جعل لكم » معاشر الخلق
﴿ الليل ﴾ وهو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ﴿ لتسكنوا فيه ﴾ أي

وغرضه منه سكونكم واستراحتكم فيه من كد النهار وتعبه ﴿ وجعل لكم النهار ﴾ أيضاً وهو ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ﴿ مبصراً ﴾ تبصرون فيه مواضع حاجاتكم فجعله ﴿ مبصراً ﴾ لما كان يبصرون فيه المبصرون . ثم اخبر تعالى ﴿ إن الله لذو فضل ﴾ أي لذو زيادة كثيرة من نعمه ﴿ على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ نعمه أي لا يعترفون بها بل يجحدونها ويكفرون بها . ثم قال مخاطباً لخلقهم ﴿ ذلكم الله ﴾ يعني الذي قدم وصفه لكم هو الذي خلقكم ﴿ ربكم خالق كل شيء ﴾ من مقدوراته من السموات والارض وما بينهما مما لا يقدر عليه سواه ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أي لا يستحق العبادة سواه تعالى ﴿ فأنى تؤفكون ﴾ أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره مع وضوح الدلالة على توحيده . ثم قال مثل ما انقلب وانصرف هؤلاء ﴿ كذلك يؤفك ﴾ أي يصرف ﴿ الذين كانوا بآيات الله يجحدون ﴾ ومعناه كما خدع هؤلاء بما كذب لهم كذب من كان قبلهم من الكفار ﴿ الذين كانوا بآيات الله يجحدون ﴾ أي بدلالات الله وبيّناته ، ولا يفكرون فيها .

ثم عاد إلى ذكر صفاته تعالى فقال ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ﴾ أي هيأها لكم بحيث تستقرون عليها ﴿ والسماء بناء ﴾ أي وجعل السماء بناء مرتفعاً فوقنا ولو جعلهما رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع في ما بينهما . ثم قال ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ لأن صور ابن آدم أحسن من صور الحيوان . والصور جمع صورة مثل سورة وسور ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ لأنه ليس شيء من الحيوان من الطيبات المأكلة والمشربة مثل ما خلق الله لابن آدم ، فإن أنواع الطيبات واللذات التي خلقها الله لهم لا تحصى لكثرتها من الثمار وفنون النبات واللحوم وغير ذلك . ثم قال ﴿ ذلكم ﴾ يعني الذي تقدم وصفه هو الذي يحق له العبادة على الحقيقة وهو ﴿ الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ﴾ أي جل بأنه الثابت

الدائم الذي لم يزل ولا يزال .

ثم قال ﴿ هو الحي ﴾ ومعناه الحي على الإطلاق هو الذي يستحق الوصف بأنه حي لا إلى أجل ﴿ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ﴾ قال ابن عباس وسعيد بن جبير : إذا قال أحدكم ﴿ لا إله إلا الله وحده ﴾ فليقل في آخرها ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا جَاءَ نِيَّ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٦٦) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٦٧) هُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٦٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ ﴾ (٦٩) الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٠) خمس آيات بلا خلاف .

هذا امر من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ ان يقول الكفار قومه ﴿ إني نهيت ﴾ أى نهاني الله ﴿ ان اعبد ﴾ أى اوجه العبادة إلى ﴿ الذين تدعون من دون الله ﴾ التي تجعلونها آلهة ﴿ لما جاءني البينات من ربي ﴾ أى حين أتاني الحجج والبراهين

من جهة الله دلتني على ذلك ﴿ وامرت ﴾ مع ذلك ﴿ أن اسلم لرب العالمين ﴾ أى استسلم لأمر رب العالمين الذى خلقكم وأوجدكم وبملاك تدبير الخلائق اجمعين .
ثم وصفه فقال ﴿ وهو الذى خلقكم ﴾ معاشر البشر ﴿ من تراب ﴾ ومعناه خلق أبائكم آدم من تراب وانتم نسله واليه ترجعون واليه تنتهون ﴿ ثم من نقطة ٠٠٠ ﴾ أى ثم انشأ من ذلك الاصل الذى خلقه من تراب النقطة ثم قلبها الى علقه وهي القطعة من الدم لانها تعلق بما يمر به لظهور اثرها فيه وخلقكم منها ﴿ ثم يخرجكم طفلاً ﴾ أى اطفالاً واحداً واحداً ، فلهذا ذكره بالتوحيد ، كما قال ﴿ بالأخسرين اعمالاً ﴾ (١) لان لكل واحد منهم اعمالاً قد خسر بها ﴿ ثم لتبلغوا أشدكم ﴾ وهو حال استكمال القوة وهو جمع شدة واشد كنعمه وانعم . واصل الشدة الالف الذى يصعب منه الانحلال ، ثم ﴿ لتكونوا شيوخاً ﴾ بعد ذلك ﴿ ومنكم من يتوفى من قبل ان يصير شيخاً ومن قبل ان يبلغ أشده ﴾ ولتبلغوا اجلاً مسمى ﴿ أى يبلغ كل واحد منكم ما سمي له من الأجل . وقال الحسن : هو النسل الذى يقوم عليه القيامة والأجل المسمى القيامة ﴾ ولعلكم تعقلون ﴿ أى خلقكم لهذه الأغراض التى ذكرها ولكي تفكروا فى ذلك فتمقلوا ما انعم الله عليكم من انواع النعم واراده منكم من اخلاص العبادة . ثم قال ﴿ هو الذى يحيى ويميت ﴾ يعنى من خلقكم على هذه الاوصاف التى ذكرها هو الذى يحيىكم وهو الذى يميتكم فأولكم من تراب وآخركم إلى تراب تمودون ﴿ فاذا قضى امراً ﴾ أى اراد امراً من الامور ﴿ قالما يقول له كن فيكون ﴾ ومعناه انه يفعل ذلك من غير ان يتعذر عليه ولا يمتنع منه فهو بمنزلة ما يقال له كن فيكون ، لانه خاطب المعدم بالتكوين ، لأن ذلك محال .

والله لا يأمر بالبحال .

ثم قال ﴿ الذين يجادلون في آيات الله ﴾ يعني المشركين الذين يخاصمون في دفع آيات الله وابطالها ﴿ أنى يصرفون ﴾ أى كيف ومن أين ينقلبون عن الطريق المستقيم إلى الضلال ولو كانوا يخاصمون في آيات الله بالنظر في صحتها والفكر فيها لما ذمهم الله . قال ابن زيد اراد بذلك المشركين . ثم وصفهم فقال ﴿ الذين كذبوا بالكتاب ﴾ يعني بالقرآن جحدوه وكذبوا بما ارسلنا به من الكتب في الشرائع رسلنا قبلك ﴿ فسوف يعلمون ﴾ عاقبة أمرهم إذا حل بهم وبال ما جحدوه ونزل بهم عقاب ما ارتكبوه ويعرفون ان ما دعوتهم اليه حق وما ارتكبوه ضلال وفساد .

قوله تعالى :

﴿ إِذِ الْاَغْلَالُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) ﴾

خمس آيات كوفي وشامي وأربع في ما عداها سوى البصري عد إسماعيل والكوفي والشامي « يسبحون » وعد المدني والوكي « في الحميم » وعد الكوفي والشامي « تشركون » وهي ثلاث آيات بصري لأنه عندهم آخر الاولى « يسبحون » والثانية « الكافرون » والثالثة « تمرحون » ،

قوله « إذ الاغلال » متعلق بقوله « فسوف يعلمون . . . » إذ الاغلال « أي يعلمون في حال ما تجعل الاغلال وهي جمع غل ، وهو طوق يدخل في العنق للألم والذل . وأصله الدخول من قولهم : انفل في الشيء إذا دخل فيه . والغلول الخيانة التي تصير كالغل في عنق صاحبها ، والاعناق جمع عنق وهو مركب الرأس بين البدن وبينه ، وقوله « فاضربوا فوق الاعناق » (١) أي اصل الرأس وما والا ، وقوله « والسلاسل » أي وتجعل السلاسل ايضاً في اعناقهم . وقرأ ابن عباس « والسلاسل » بالنصب « يسحبون » بفتح الياء بمعنى يسحبون السلاسل . وحكي عنه الجر ايضاً بتقدير ، وهم في السلاسل يسحبون . والجر ضعيف عند المحويين ، لان حرف الجر لا يجوز إضماره وأجاز بعضهم ذلك على ضعفه بأن يتوهم أن التقدير إذ الاغلال في الاعناق - والسلاسل جمع سلسلة وهي حلق منتظمة في جهة الطول مستمرة . ويقال : تسلسلت المعاني إذا استمرت شيئاً قبل شيء كالسلسلة الممدودة . وقوله « يسحبون » أي يجرون على الأرض . وموضع « يسحبون » النصب على الحال ، وتقديره إذ الاغلال والسلاسل في أعناقهم مسحوبين على النار والسحب جر الشيء على الأرض ، هذا أصله يقال : سحب عليه ما يلزمه من الأصل الفاسد ، وسحب الكافر على وجهه في النار سحباً في الحميم ، وهو الماء الذي يبلغ الغاية في الحرارة « ثم في النار يسحبون » فالسحب القاء الخطب في معظم النار كاللتور الذي يسحب بالوقود ، فهو لاء الكفار لجهنم كالسحار للتنور « ثم قيل لهم » على وجه التوبيخ لا يلام قلوبهم كإلام أبدانهم بالتعذيب « اينما كنتم تشركون من دون الله » فتوجهون العبادة اليه من الاصنام والاولئان فيخلصوكم وينصروكم من عذاب الله « قالوا » في الجواب « ضلوا عنا » ثم يستدركون

فيقولون « بل لم تكن ندعو من قبل شيئاً » ومعناه لم تكن ندعو من قبل شيئاً يستحق العبادة وما ينتفع بعبادته ، فلذلك أطلق القول فقال الله تعالى « كذلك يضل الله الكافرين » قال الحسن : معناه كذلك يضل اعمالهم بأن يبطلها . وقيل : معناه كذلك يضل الله الكافرين عن نيل الثواب . وقيل : كذلك يضل الله الكافرين عما اتخذوه إلهاً بأن يصرفهم عن الطمع في نيل منفعة من جهةها . ثم يقول موجباً لهم « ذلكم » أي ما فعل بكم جزاء « بما كنتم تفرحون في الارض » والفرح والمرح والبطر والاشمر نظائر « بغير الحق » أي كنتم تفرحون بالباطل والفرح بالحق لا يوجب عليه « وبما كنتم تفرحون » أي وجزاء بما كنتم تبطرون في معاصي الله . والمرح الاختيال في السرور والشاط قال الشاعر :

ولا ينسني الحدنان عرضي ولا ارخي من الفرح الازارا (١)

قوله تعالى :

﴿ ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فليس مئوى المتكبرين ﴾ (٧٦)
 فاصبر إن وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فاكيننا يرجعون (٧٧) ولقد ارسلنا رسلنا من قبلك
 منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان
 لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله فاذا جاء امر الله فضي
 بالحق وخسر هنالك المبطلون (٧٨) الله الذي جعل لكم

الْأَنْعَامَ لَتَرَكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠)
خمسة آيات بلا خلاف •

لما حكى الله تعالى ما يقال للكفار من قوله « ذلكم بما كنتم تفرحون في
الارض بغير الحق وبما كنتم تفرحون » حكى ايضا انه يقال لهم « ادخلوا ابواب
جهنم خالدين فيها » أي مؤبدين فيها لا انقطاع لكونكم فيها ولا نهاية لعقابكم •
وقيل : إنما جعل لجهنم ابواب كما جعل فيها الادراك تشبيها بما يتصور الانسان في
الدنيا من المطابق والسجون والمطامير ، فان ذاك أهول واعظم في الزجر •
وقيل : لجهنم ابواب ، كما قال تعالى « لها سبعة ابواب » (١) وقوله « فبئس مثوى
المتكبرين » أي بئس مقام الذين تكبروا عن عبادة الله وتجبروا عن الانقياد له ،
وإنما اطلق عليه اسم بئس مع كونه حسنا لان الطبع ينفر عنه كما ينفر العقل عن
القيح بالذم عليه ، فحسن هذه العلة اطلاق اسم بئس عليه • ووصف الواحد منا
بانه متكبر اسم ذم . ثم قال لنبيه ﷺ « فاصبر » يا محمد على أذى قومك وتكذيبهم إياك
ومعناه اثبت على الحق ، فمما صبرا للعشقة التي تلحق فيه كما تلحق بتجرع المر ، ولذلك
لا يوصف اهل الجنة بالصبر . وإن وصفوا بالثبات على الحق . وكان في الوصف
به في الدنيا فضل ، ولكن يوصفون بالحلم ، لانه مدح ليس فيه صفة نقص . وقوله
﴿ إن وعد الله حق ﴾ معناه إن ما وعد الله به المؤمنين على الصبر من الثواب في

(١) سورة ١٥ الحجر آية ٤٤

(ج ٩ م ١٣ من التبيان)

الجنة وتوعد الكفار من العقاب (حق) لاشك فيه بل هو كائن لا محالة ثم قال ﴿ فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالتينا يرجعون ﴾ معناه اننا ان اردناك يا محمد بعض ما نعدهم من العقاب عاجلا واهلاكمهم في دار الدنيا ، وإن لم نفعل ذلك بهم وقبضناك إلينا ، فالتينا يرجعون يوم القيامة ، فنفعل بهم ما وعدناهم من العقاب وأليم العذاب . وقال الحسن : تقديره إما نرينك بعض الذي نعدهم فترينك ذلك في حياتك او نتوفينك ، فيكون ذلك بعد موتك فأني ذلك كان ﴿ فالتينا يرجعون ﴾ .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد ارسلنا ﴾ يا محمد ﴿ رسلا من قبلك منهم ﴾ أي من جملتهم ﴿ من قصصنا عليك ﴾ قصتهم ﴿ ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ وروي عن علي عليه السلام أنه قال (من بعث الله نبيا أسود لم يذكره الله) وقيل : بعث الله ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من غيرهم . ولم يذكر إلا نفرا يسيرا . ثم قال ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية ﴾ أي بمعجزة ولا دلالة ﴿ إلا بأذن الله ﴾ وأمره ﴿ فاذا جاء امر الله ﴾ يعني قيام الساعة ﴿ قضى بالحق ﴾ أي فصل بين الخلائق ﴿ وخسر هنالك المبطلون ﴾ لانهم يخسرون الجنة ويحصلون في النار بدلا منها ﴿ وذلك هو الخمران المبين ﴾ ثم قال تعالى على وجه تعداد نعمه على الخلق ﴿ الله الذي جعل لكم الانعام ﴾ من الابل والبقر والغنم ﴿ تتركبوا منها ومنها تأكلون ﴾ أي خلقها لتتغفوا بركوبها وتأكلوا منها ، فانه جعلها للامرين . وقال قوم : المراد بالانعام - ههنا - الابل خاصة ، لانها التي تتركب ويحمل عليها في أكثر العادات . واللام في قوله ﴿ تتركبوا ﴾ لام الغرض ، فاذا كان الله تعالى خلق هذه الانعام واراد ان ينتفع خلقه بها ، وكان تعالى لا يريد القبيح ولا المباح ، فلا بد ان يكون اراد انتفاعهم بها على وجه الطاعة والقربة اليه

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ ﴾ أخرى من ألبانها واصوافها وأشعارها ﴿ وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ ان تركبوها وتبلغوا المواضع التي تقصدونها لحوائجكم ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ يعني على الانعام ﴿ وَعَلَى الْفَلَكَ ﴾ وهي السفن ﴿ تَحْمِلُونَ ﴾ ايضاً لانه تعالى هو الذي يسيرها في البحر بالريح إلى حيث تقصدون وتبلغون أغراضكم منها . وقال ابو عبيدة معنى ﴿ وَعَلَى الْفَلَكَ ﴾ في الفلك كما قال ﴿ وَلَا صَلْبَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ (١) واراد عليها ، فخرؤف الجري يقوم بعضها مقام بعض .

قوله تعالى :

﴿ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴾ (٨١) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمِزُّونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعَهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥) خمس آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى مخاطباً للكفار الذين جحدوا آياته وانكروا أدلته الدالة على

توحيدهم وإخلاص العبادة له ﴿ وبريكم آياته ﴾ أي يعلمكم حججه ويعرفكم إياها ، منها إهلاك الأمم الماضية على ما أخبر عنهم ووجه الآية فيه أنهم بعد النعمة العظيمة صاروا إلى النقم لأنهم عصوا فاقضى ذلك العصيان أولاً النقمان ثانياً . وكان فيه أوضح الدلائل على تثبيت القديم تعالى الذي لولاه لم يصح فعل ولا تدبير . ومنها الآية في خلق الانعام التي قدم ذكرها ، ووجه الآية فيه تسخيرها لمنافع العباد بالتصرف في الوجوه التي قد جعل كل شيء منها لما يصلح له وذلك يقتضي أن الجاعل لذلك قادر على تصرفه عالم بتدبيره ، وإنما يرى الآيات بالبيان عنها الذي يحضر للناس معناها ويخطرأ ببالهم ، وينبئ عاينها ، فإنه يحتاج أولاً في الآية احضارها للنفس ثم الاستدلال عليها والتمييز بين الحق والباطل منها ، فأول الفائدة إخطارها بالبال والتنبيه عليها . والثاني الاستدلال عليها إلى الحق .

ثم قال ﴿ فاي آيات الله تنكرون ﴾ توبيخاً لهم على جحدها ، وقد يكون الإنكار الآية تارة بجحدها أصلاً . وقد يكون تارة بجحد كونها دالة على صحة ما هي دالة عليه ، والخلاف في الدلالة يكون من ثلاثة أوجه : إما في صحتها في نفسها ، أو في كونها دلالة ، أو فيهما . وإما يجوز من الجهال دفع الآية بالشبهة مع قوة الآية وضعف الشبهة لأمور :

منها اتباع الهوى ودخول الشبهة التي تغطي الحجة حتى لا يكون لها في النفس منزلة .

ومنها التقليد لمن ترك النظر في الأمور .

ومنها السبق إلى اعتقاد فاسد لشبهة فيمتنع ذلك من توليد النظر للعالم .

ثم نبههم فقال ﴿ افلم يسيروا في الارض ﴾ بأن يمشوا في جنباتها ﴿ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم ﴾ عدداً ﴿ واشد قوة ﴾ أي

واعظم آثارآ في الارض بالأبنية العظيمة التي نبوها والقصور المشيدة التي شيدها .
وقال مجاهد : بمشيهم على أرجلهم على عظم خلقهم ، فلما عصوا وكفروا بالله اهلكهم الله
واستأصلهم « فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » معناه لم يغن عنهم ما كسبوه
من الأموال والبنيان . وقيل ان (ما) بمعنى أي ، وتقديره فأني شيء اغنى عنهم
كسبهم ؟ ! على وجه التهجين لفعلهم والتقريع لهم ، فتكون (ما) الأولى نصباً
وموضع الثانية رفعاً .

ثم قال تعالى « فلما جاءتهم رسلهم بالبينات » يعني لما أتى هؤلاء الكفار
رسلهم الذين دعوهم إلى توحيدهم وإخلاص العبادة له « فرحوا بما عندهم من العلم »
وفي الكلام حذف ، وتقديره لما جاءتهم رسلهم بالبينات فحجدها وانكروا دلالتها
وعد الله تعالى الرسل باهلاك اممهم ونجاة الرسل فرح الرسل بما عندهم من العلم
بذلك . وقيل : إن المعنى فرحوا بما عندهم من العلم يعني الكفار بما اعتقدوا انه علم
إذ قالوا : نحن اعلم منهم ان نعذب ولن نبعث ، فكان ذلك جهلاً واعتقدوا انه
علم ، فاطلق الاسم عليه بالعلم على اعتقادهم ، كما قال « حجتهم داحضة » (١) وقال
« ذق انك انت العزيز الكريم » (٢) يعني عند نفسك وعند قومك ، فالأول
قال به الجبائي ، والثاني قول الحسن ومجاهد . وقيل : المعنى إن الكفار فرحوا
بما عند الرسل فرح استهزاء وسخرية لا فرح سرور وغبطة وقوله « وحق بهم »
أي حل بهم « ما كانوا به يستهزؤن » أي جزاء ما كانوا به يسخرون برسلهم
من الهلاك والعذاب .

ثم اخبر تعالى عنهم انهم « فلما رأوا بأسنا » بأس الله ونزول عذابه « قالوا

(١) سورة ٤٢ الشورى آية ١٦

(٢) سورة ٤٤ الدخان آية ٤٩

آمنّا بالله وحده « وخلقنا الاندادم من دونه » وكفّرنا بما كُتِبَ به مشركين « في عبادة الله من الاصنام والاولئان فقال الله سبحانه « فلم يك ينفعهم إيمانهم » عند رؤيتهم بأمر الله وعذابه ، لانهم يصيرون عند ذلك ملجئين وفعل الملجأ لا يستحق به الثواب . ثم قال « سنة الله التي قد خلت في عباده » نصب « سنة الله » على المصدر، والمعنى طريقة الله المستمرة من فعله بأعدائه والجاهدين لنعمه واتخاذ الولايج من دونه في ما مضى مع عباده الذين كفروا به « وخسر هنالك الكافرون » لنعمه لفوتهم الثواب والجنة واستحقاقهم العذاب والكون في النار .

٤١- سورة حم السجدة

هي مكية في قول قتادة ومجاهد ليس فيها ناسخ ولا منسوخ وهي اربع وخمسون آية كوفي وثلاث في المدنيين واثنان وخمسون في البصري والشامي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَم- (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمِلْ إِنَّا عَامِلُونَ﴾ (٥) .

خمس آيات في الكوفي وأربع في الباقي عد الكوفيون « حم » ولم يعمده الباقون قرأ بعض الكوفيين (حم) رفع بـ (تنزيل) ر (تنزيل) رفع بـ (حم) وقال الفراء : ارتفع (تنزيل) باضمار (ذلك) او هذا تنزيل . وقال البصريون (تنزيل) رفع بالابتداء ، وخبره « كتاب فصلت آياته » و « قرأنا » نصب على المصدر او

الحال ذهب اليه قوم .

قد بينا اختلاف المفسرين في معنى قوله (حم) فلا وجه لاعادته . وقيل : في وجه الاشتراك في اسماء هذه السور السبع بـ (حم) انه للمشاكلة التي بينها بما يختص به بما ليس لغيرها ، لانه اسم علم أجري على الصفة الغالبة بما يصح فيه الاشتراك ، والتشاكل الذي اختصت به هو ان كل واحدة منها استفتحت بصفة الكتاب مع تقاربها في الطول والقصر ومع شدة تشاكل الكلام في النظام ، وحكم الكتاب البيان عن طريق النجاة الذي يصغر كل شيء في حنب الفائدة به من طريق الهلاك الذي لا صبر للنفس عليه ، وهو على وجوه : منها تبيين الواجب مما ليس بواجب ، وتبيين الأولى في الحكمة مما ليس بأولى ، وتبيين الجائز مما ليس بجائز ، وتبيين الحق في الدين من الباطل ، وتبيين الدليل على الحق مما ليس بدليل ، وتبيين ما يرغب فيه مما لا يرغب فيه ، وما يحذر منه مما لا يحذر مثله . وغير ذلك من وجوه أحكامه وهي اكثر من ان تحصى .

وقوله « تنزيل من الرحمن الرحيم » وصف الكتاب بأنه تنزيل لأن جبرائيل عليه السلام نزل به على محمد ﷺ وفي ذلك دلالة على حدوثه ، لأن التنزيل لا يكون إلا محدثاً .

وقوله « كتاب فصلت آياته » أي هذا كتاب ، وإنما وصف القرآن بأنه كتاب وإن كان المرجع فيه إلى كلام مسموع ، لأنه مما ينبغي أن يكتب ويدون لأن الحفاظ ربما نسيه أو نسي بعضه ، فيذكر ، وغير الحفاظ فيتعلم منه . وقوله « فصلت آياته » معناه ميزت دلائله . وإنما وصفه بالتفصيل دون الاجمال ، لان التفصيل يأتي على وجوه البيان ، لأنه تفصيل جملة عن جملة او مفرد عن مفرد ، ومدار أمر البيان على التفصيل والتمييز في ما يحتاج اليه من أمور الدين إذ العلم

علمان : علم دين وعلم دنيا وعلم الدين أجلهما واشرفهما لشرف النفع به . وقيل :
« فصلت آياته » بالأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب .

ونصب قوله « قرآنًا عربيًا » على الحال - في قول الزجاج - وتقديره فصلت
آياته في حال جمعه . ووصف بأنه قرآن ، لانه جمع بعضه إلى بعض ، وبأنه عربي
لأنه يخالف جميع اللغات التي هي ليست عربية « يقوم يعلمون » أي لمن يعلم العربية .
وقوله « بشيرًا » أي مبشرًا بالجنة وثوابها « ونذيرًا » أي مخوفًا من النار وعقابها .
وقوله « فاعرض أكثرهم » اخبار منه تعالى عن الكفار أن أكثرهم يعدل
عن التفكير فيه وعن سماعه « فهم لا يسمعون » لعدوهم عنه . ويجوز أن يكون
مع كونهم سامعين إذا لم يفكروا فيه ولم يقبلوه فكأنهم لم يسمعوه . وقال البلخي :
معناه إنهم يفعلون فعل من لا يسمعه ، لأنهم مع سماعه يستثقلونه ويعرضون عن
الفكر فيه .

ثم حكى ما قاله الكفار من قولهم « قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » قال
مجاهد والسدي : معناه في أغطية وإنما قالوا ذلك ليمؤسوا النبي ﷺ من قبولهم
دينه ، فهو على التمثيل ، فكأنهم شبهوا قلوبهم بما يكون في خطاء فلا يصل اليه
شيء . مما وراه ، وفيه تحذير من مثل حالهم في كل من دعي إلى امر أن لا يمتنع
أن يكون هو الحق ، فلا يجوز أن يدفعه بمثل ذلك الدفع « وفي آذاننا وقر » أي
نقل عن استماع هذا القرآن « ومن بيننا وبينك حجاب » قيل الحجاب الخلاف
الذي يقتضي أن يكون بمعزل عنك . قال الزجاج : معناه حاجز في النحلة والدين
أي لا نوافقك في مذهب « فاعمل اننا عاملون » معناه فاعمل بما يقتضيه دينك ،
فاننا عاملون بما يقتضيه ديننا . وقال الفراء : معناه فاعمل في هلاكنا ، فاننا عاملون

(ج ٩ م ١٤ من التبيان)

في هلاكك ، تهديد آمنهم .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٨) قُلْ أَنتُمْ كُفْرُوكُمْ لَا الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءٍ لِّلنَّاسِ ثَلَاثِينَ ﴾ (١٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو جعفر « سواء » رفعا . وقرأه يعقوب خفضا . وقرأه الباقون نصبا .
فمن رفعه فعل الاستئناف . ومن خفضه جعله نعتا للأيام . ومن نصبه فعلى المصدر .
أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول لهؤلاء الكفار « إنما أنا بشر مثلكم »
لم ودم ، ومن ولد آدم ، وإنا خصني الله بنبوته وأمرني برسالاته وميزني منكم بأنني
« يوحى إلي أنما إليكم » الذي يستحق العبادة « إله واحد » لا شريك له في
العبادة « فاستقيموا إليه » أي استمروا على وجه واحد في الطاعة له وإخلاص
العبادة له على ما تقتضيه الحكمة « واستغفروه » أي واطلبوا المغفرة من
جهته لذنوبكم .

ثم أخبر فقال « فويل للمشركين » الذين أشركوا بعبادة الله غيره من

الاصنام والاولئان ووصفهم بانهم « الذين لا يؤتون الزكاة » وقال الحسن : معناه لا يؤتون ما يكونون به ازكياه اتقياء من الدخول في دين الله . وقال الفراء : الزكاة في هذا الموضع ان قريشاً كانت تطعم الحاج وتسقيهم فخرموا ذلك على من آمن بمحمد ﷺ . وقال قوم : إنما توعدهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأنهم متعبدون بجميع العبادات ويعاقبون على تركها وهو الظاهر . وقال الزجاج : معناه وويل المشركين الذين لا يؤمنون بأن الزكاة واجبة . وإنما خص الزكاة بالذكر تقريباً لهم على شحهم الذي يأنف منه أهل الفضل ويتركون ما يقتضي انهم ان يعملوه عملوه لاجله . وفي ذلك دعاء لهم إلى الايمان وصرف لهم عن الشرك . وكان يقال : الزكاة قنطرة الايمان فمن عبرها نجح . وقال الطبري : معناه الذين لا يعطون الله الطاعة التي يطهرهم بها ويزكي أبدانهم ، ولا يوحده . وقال عكرمة : هم الذين لا يقولون : لا إله إلا الله . وقد بينا أن الأقوى قول من قال إن الذين لا يؤدون زكاة أموالهم ، لأن هذا هو حقيقة هذه اللفظة « وهم بالآخرة هم كافرون » معناه وهم مع ذلك يمجحدون ما أخبر الله به من الثواب والعقاب في الآخرة .

ثم أخبر الله تعالى عن المؤمنين فقال « ان الذين يؤمنون بالآخرة » أي يصدقون بأمر الآخرة من الثواب والعقاب « وعملوا الصالحات » أي الطاعات « لهم اجر غير ممنون » أي لهم جزاء على ذلك غير مقطوع ، بل هو متصل دائم ، ويجوز ان يكون معناه انه لا أذى فيه من المن الذي يكدر الصنيعة .

ثم أمر النبي ﷺ ان يقول لهم على وجه الانكار عليهم بلفظ الاستفهام « أأنتم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين » أي تمجدون نعمة من خلق الارض في يومين « وتجمعون له انداداً » أي تجعلون له اشياء وامثالا في استحقاق العبادة .

ثم قال الذي يستحق العبادة : « ذلك رب العالمين » الذي خلق الخلائق وملك التصرف فيهم .

وقوله « وجعل فيها رواسي من فوقها » أي وخلق في الأرض جبلا راسيات ثابتات فوق الأرض « وبارك فيها » بما خلق فيها من المنافع « وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين » روي عن النبي ﷺ انه قال (إن الله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق الشجر والماء والعمران والحزاب يوم الأربعاء فتلك أربعة أيام وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم) . وقال الحسن والسدي : وابن زيد « قدر فيها اقواتها » أي أرزاقها . وقال قتادة : معناه قدر فيها ما فيه صلاحها . قال أبو عبيدة : الأقوات جمع قوت وهي أرزاق الخلق وما يحتاجون اليه . وقيل : إنما خلق ذلك شيئا بعد شيء في هذه الأربعة أيام لتعتبر به الملائكة وقيل : لاعتبار العباد في الاخبار عن ذلك إذا تصوروه على تلك الحال . وقال الزجاج : الوجه فيه تعليم الخلق الثاني في الامور والألا يستعجلوا فيها بأن الله تعالى كان قادراً على ان يخلق ذلك في لحظة ، لكن خلقها في هذه المدة لما قلنا . وقال قوم : إنما خلق ذلك في هذه المدة ليعتبروا بذلك على انها صادرة من قادر مختار عالم بالمصالح وبوجوه الاحكام إذ لو كان صادراً عن مطبوع او موجب لحصلت في حالة واحدة . وقال الزجاج : « في أربعة أيام » معناه في تمة أربعة أيام .

وقوله « سواء للسائلين » قال قتادة والسدي : معناه سواء للسائلين عن ذلك لأن كلا يطلب القوت ويسأله . وفي قراءة عبد الله « وقسم فيها اقواتها » ومعناه خلق في هذه البلدة ما ليس في هذه ليتعاشوا ويتجروا . ومن نصب (سواء) فعلى تقدير استوت سواء واستواء لمن سأل في كم خلقت السموات

والارض ؟ فقيل في اربعة أيام سواء لازيادة ولا نقصان .

قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ
 آئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَيْتُمُ سَبْعَ
 سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحِيَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرُهَا وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا
 بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢) فَإِنْ أَعْرَضُوا
 فَقُلْ أَندَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ (١٣) إِذْ جَاءَهُمْ
 الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ
 شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (١٤)
 فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا
 قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (١٥) .

اربع آيات في البصري والشامي وخمس في ماء عده . إختلفوا في قوله

﴿ وَثَمُودَ ﴾ فلم بعدها البصريون والشاميون وعدها الباقون .

أخبر الله تعالى انه بعد خلق الأرض والجبال وتقدير الأقوات فيها استوى

إلى السماء وهي دخان ، قال الحسن : معناه استوى امره ولطفه إلى السماء .

وقال غيره : معنى الاستواء إلى السماء العمد والقصد إليها ، كأنه قال : ثم قصد

إليها . واصل الاستواء الاستقامة والقصد للتدبير المستقيم تسوية له . وقوله

« ثم استوى على العرش » (١) معناه ثم استوى تدبيره بتقدير القادر عليه . وقيل إن الاستوى بمعنى الاستيلاء ، كما قال الشاعر :

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق (٢)

فاما الاستواء عن اعوجاج فن صفات الاجسام لا يجوز ذلك على الله تعالى . وقوله « ثم استوى إلى السماء » يفيد انه خلق السماء بعد خلق الأرض وخلق الاقوات فيها ، ولا ينافي ذلك قوله « أأنتم اشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها » إلى قوله « والأرض بعد ذلك دحاها » (٣) لان ذلك يفيد أن الأرض كانت مخلوقة غير مدحوة ، فلما خلق الله السماء دحا بعد ذلك الأرض فبسطها ، وإنما جعل الله السموات أولاً دخاناً ثم سبع سموات طباقاً ثم زينها بالمصاييح ، لما في ذلك من الدلالة على أن صانعها وخالقها ومدبرها ليس كمثل شئ من الموجودات غني عن كل شيء سواه ، وإن كل ما سواه يحتاج إليه من حيث انه قادر لنفسه لا يعجزه شيء ، عالم لنفسه لا يخفى عليه شيء . و (الدخان) جسم لطيف مظلم ، فأنه تعالى خلق السموات أولاً دخاناً ثم نقلها إلى حال السماء من الكشافة والانتشام لما في ذلك من الاعتبار واللفظ لخلقها .

وقوله « فقال لها و الأرض ائتيا طوعاً او كرها قالتا اتينا طائعين » قال ابن عباس أتت السماء بما فيها من الشمس والقمر والنجوم وأتت الأرض بما فيها من الانهار والاشجار والثمار ، وليس هناك أمر بالقول على الحقيقة ولا إطاعة ، ولا

(١) سورة ٧ الاعراف آية ٥٣ وسورة ١٠ يونس آية ٣ وسورة ١٣

الرعد آية ٢ وسورة ٢٥ الفرقان آية ٥٩ وسورة ٣٢ الم السجدة آية ٤ وسورة

٥٧ الحديد آية ٤ (٢) مرفى ١ / ١٢٥ و ٢ / ٣٩٦ و ٤ / ٤٥٢ و

٣٨٦ / ٥ (٣) سورة ٧٩ النازعات آية ٣٠

جواب لذلك القول بل أخبر تعالى عن اختراعه السموات والارض وانشائه لهما من غير تعذر ولا مشقة ولا كلفة ومن غير ملازمة ولا معاناة بمنزلة ما قيل :
للمأمور افعل ففعل من غير تلبث ولا توقف ، فعبر عن ذلك بالأمر والطاعة وهو كقولہ (كن فيكون) (١) وقد بينا الوجه في ذلك ويكون التقدير كأنه قيل :
أتينا بمن فينسا طائعين أي سبحانه فعل الطائعين في ما أمر به وإنما قلنا ذلك لانه تعالى لا يأمر المعلوم ولا الجاد ، لان ذلك قبيح يتعالى الله عن ذلك ومثل ذلك قول الشاعر :

امتلاً الحوض وقال قطني مهلاروبدأ قد ملأت بطني (٢)

ونظائر ذلك كثيرة بينهاها في ما مضى وإنما قال (طائعين) ولم يقل طائعتين ، لانه لما اسند الفعل اليهما وهو ما لا يكون إلا من العقلاء اخبر عنهما بالياء والنون ، وقال قطرب : لان المعنى أتينا بمن فينا من العقلاء فقلب حكم العقلاء .
وقال الشاعر :

فاجهشت للتوباد حين رأيته وكبر للرحمن حين رأي
فقلت له اين الذين عهدتهم بحنيك في حفص وطيب زمان
فقال مضوا واستودعوني بلادم ومن ذا الذي يبق على الحدثنان (٣)

وقوله (ففضاهن سبع سموات في يمين) معناه جعلهن سبع سموات على اتمام خلقهن لأن القضاء جعل الشيء على إتمام وإحكام ولذلك قيل : انقضى أي قد تم ومضى ، وقضى فلان إذا مات ، لان عمره تم ومضى . وقيل : إن السماء موج مكفوف ، روي ذلك في الخبر عن النبي ﷺ . وقال الحسن : هي سبع ارضين

(١) سورة ٣٦ يس آية ٨٢ وغيرها (٢) مر في ١ / ٤٣١ و ١٨ / ٣٦٩ ، ١٥

(٣) قد مر في ٨ / ٣٦٩

بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام . وقوله (في يومين) قال السدي : خلق الله السموات وسواها يوم الخميس والجمعة وسمي جمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والارض ، وإنما خلقها في يومين نظير خلق الارض في يومين ، فان قيل : قوله (خلق الارض في يومين) وخلق الجبال والاقوات في اربعة أيام وخلق السموات في يومين يكون ثمانية أيام ، وذلك مناف لقوله (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام) (١) قلنا : لا تنافي بين ذلك ، لأنه خلق السموات والارض وخلق الجبال والاشجار والاقوات في اربعة أيام منها اليومان المتقدمان ، كما يقول القائل : خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة ايام ثم الى الكوفة في خمسة عشر يوماً أي في تمام هذه العدة ، ويكون قوله (فقضاهن سبع سموات في يومين) تمام ستة أيام . وهو الذي ذكره في قوله في ستة أيام . وزال الاشكال .

وقوله (واوحى في كل سماء أمرها) قال السدي معناه جعل فيها ما اراده من ملك وغيره . وقيل معناه أوحى في كل سماء بما يصلحها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح ، روي ان الكواكب في السماء الدنيا ، وهي الاقرب إلى الارض دون ما فوقها من السموات .

وقوله (وحفظاً) منصوب على المعنى وتقديره جعلناها زينة وحفظاً أي وجعلناها حفظاً من استراق الشياطين السمع بالكواكب التي جعلت فيها . وقيل : حفظاً من ان تسقط على الأرض (ذلك تقدير العزيز العليم) يعني القادر الذي لا يغالب العليم بجميع الاشياء لا يخفى عليه شيء منها .

ثم قال لنبيه ﷺ (فان أعرضوا) يعني ان عدل الكفار عن الفكر في ما ذكرنا والتدبر لما بينا وأبوا إلا الشرك والجحود (فقل) لهم مخوفاً لهم (انذرناكم

صاعقة ﴿ أي خوفكم إياها ان ينزل بكم كما نزل بمن قبلكم ونصب (صاعقة) على انه مفعول ثان ﴿ مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ التي أرسلها الله عليهم واملأكم بها ، فقال السدي : الصاعقة اراد بها العذاب ، وقال قتادة : معناه وقعة . وقيل : إن عاداً اهلكت بالريح والصاعقة جميعاً . وقوله ﴿ إذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ﴾ ف (إذ) متعلقة بقوله ﴿ صاعقة ﴾ أي نزلت بهم إذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم ، منهم من تقدم زمانه ومنهم من تأخر عنه . وقال الفراء : اتت الرسل إياهم ومن كان قبلهم ومن خلفهم أي وجاءتهم انفسهم رسل من بعد اولئك الرسل فيكون الهاء والهم في خلفهم الرسل ، ويكون لهم مجمل ما خلفهم ما معهم . وقال قوم : معناد قبلهم وبعد أن بلغوا وتعبدوا بأمر الرسل الذين تقدموهم ، قال البلخي : ويجوز أن يكون المراد أتتهم اخبار الرسل من ههنا وههنا مع ما جاءهم منهم ﴿ ألا تعبدوا إلا الله ﴾ أي ارسلناهم بأن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وألا يشركوا بعبادته غيره ، فقال المشركون عند ذلك ﴿ لو شاء ربنا ﴿ أن نؤمن ونخلع الانداد ﴾ لانزل ملائكة ﴾ يدعوننا إلى ذلك ولم يبعث بشراً مثلاً ، فكانهم انفوا من الاتقياد لبشر مثلهم وجعلوا أن الله يبعث الانبياء على ما يعلم من مصالح عباده ويعلم من يصلح للقيام بها وقالوا لهم ايضاً ﴿ إنا ﴾ معاشر قومنا ﴿ بما أرسلتم به ﴾ من إخلاص العباداة والتوحيد ﴿ كافرون ﴾ جاحدون . ثم فصل تعالى اخبارهم فقال ﴿ فلما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق ﴾ أي تجبروا وعتوا وتكبروا على الله بغير حق جعله الله لهم بل للكفر المحض والظلم الصراح ﴿ وقالوا من أشد منا قوة ﴾ لما كان الله تعالى اعطاهم من فضله قوة تفوقها على اهل زمانهم ، فقال الله تعالى ﴿ اولم يروا ﴾

﴿ ج ٩ م ١٥ من التبيان ﴾

وهمناه او لم يعلموا ﴿ ان الله الذي خلقهم ﴾ واخترعهم وخلق فيهم هذه القوة ﴿ اشد منهم قوة ﴾ واعظم اقتداراً ﴿ وكانوا ﴾ مع ذلك ﴿ بآيات الله ﴾ وادلته ﴿ يحدون ﴾ أي ينكرونها، ولا يعترفون بها

قوله تعالى :

﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ (١٦)، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاؤَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٢٠) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن كثير وابو عمرو ونافع ﴿ نحسات ﴾ ساكنة الحاء ، الباقون بكسرها ، لان ﴿ نحسات ﴾ صفة ، تقول العرب . يوم نحس مثل رجل هرم . وقيل : هما لغتان ، وقرأ نافع ويعقوب ﴿ ويوم نحشر ﴾ بالنون كقوله ﴿ ونحشره يوم القيامة اعمى ﴾ (١) وقوله ﴿ ونجينا الذين آمنوا ﴾ بالنون . الباقون بضم الياء على ما لم يسم فاعله ، لأنه عطف عليه . قوله ﴿ فهم يوزعون ﴾ فطاق بينهما .

لما حكى الله عن عاد وثمود انه ارسل اليهم رسلا وأمرهم بعبادة الله وحده

وأن لا يشركوا به شيئاً وانهم كفروا بذلك وجحدوه . واخبر انه أهلكتهم بأن أرسل عليهم ريحاً صرصراً أي شديداً صوته واشتقاقه من الصرير ولذلك ضعف اللفظ اشعاراً بمضاعفة المعنى ، يقال صرصر صريراً ، وصرصر يصرصر صرصرة وريح صرصر شديد هبوبها . وقال قتادة : يعني باردة وقال السدي : باردة ذات صوت . وقال مجاهد : شديدة السموم . وقيل : اصله صرر قلبت الراء صاداً ، كما قيل : رده ، وردّده ، ونهه ونهه . وقال رؤبة :

فاليوم قد نهني تنهني وأولى حلم ليس بالمتقه (١)

وكما قيل : كففه وكذكففه ، قال النابغة :

اكفكف عبرة غلبت عبراتي إذا نهنتها عادت ذباحا (٢)

ومنه سمي نهر صرصر لصوت الماء الجاري فيه ،

وقوله ﴿ في أيام نحسات ﴾ قال مجاهد وقتادة والسدي : يعني مشومات ، والنحس سبب الشر ، والسعد سبب الخير ، وبذلك سميت سعود الايام ونحوسها وسعود النجوم ونحوستها ، ومن سكن الحساء خففه ، ومن جرها فعلى الأصل . وقال ابو عبيدة : معناه ايام ذات نحوس أي مشائم العذاب .

وقوله ﴿ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ﴾ إخبار منه تعالى انه انما يفعل بهم ذلك لينذيقهم حال الهوان في الدنيا ، والخزي الهوان الذي يستجيب منه خوفاً من الفضيحة ، يقال : خزي يخزي خزيّاً واخزاه الله إخزاء فهو مخزي .

ثم بين تعالى ان عذاب الآخرة اخزى وافضح من ذلك فقال ﴿ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ﴾ أي لا يدفع عنهم العذاب الذي ينزل بهم .

ثم قال تعالى ﴿ واما نمود فهديناهم ﴾ فالذي عليه القراء رفع الدال ، وقرأ

الحسن بالنصب على تقدير هدينا ثمود هديناهم ، والرفع اجود ، لأن (ا.م) لا يقع بعدها إلا الاسماء ، فالنصب ضعيف . والمعنى واما ثمود دللناهم على طريق الرشاد فعدلوا عنها إلى طريق النقي والفساد ، والهدي يتصرف على وجوه بينها في ما مضى . وقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد : معناه بينا لهم ، وإنما لم يصرف ثمود لأنه اسم القبيلة أو الأمة ، وهو معرفة . وإنما رفع لأن (أما) رفع الاسم بعدها أولى .

وقوله ﴿ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ معناه اختاروا العمى على طريق الحق والاعتداء اليها وبئس الاختيار ذلك - وهو قول الحسن .

وفي الآية دلالة على بطلان قول الخبيرة في ان الله يضل الكفار عن الدين ولا يهديهم اليه لانه صرح بأنه هدى ثمود إلى الدين وانهم اختاروا العمى على الهدى ، وذلك واضح لا اشكال فيه . وقوله ﴿ فاخذتهم صاعقة العذاب الهون ﴾ أي ارسل عليهم الصاعقة التي بعثها للعذاب دون غيره ، والهون والهوان واحد - في قول ابي عبيدة - وقال السدي : معناه الهوان ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ أي جزاء على ما كسبوه من الشرك والكفر .

وقوله ﴿ ونجيننا الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ اخبار من الله تعالى انه خلص من جملتهم من آمن بالله واتقى معاصيه خوفاً من عقابه نجاهم الله من ذلك العذاب . ثم قال تعالى ﴿ ويوم يحشر أعداء الله ﴾ يعثون وهو يوم القيامة . فمن قرأ بالنون فعلى الاخبار من الله عن نفسه بذلك . ومن قرأ باليساء المضمومة فعلى انهم يعثون ويجمعون إلى النار ﴿ فهم يوزعون ﴾ أي يمنعون من التفرق ويحبسون ويكفون ، يقال : وزعت الرجل إذا منعته ، ومنه قول الحسن لا بد للناس من وزعة وقوله ﴿ اوزعني ﴾ أي الهمني . وقول الشاعر :

وإني بها بأذا المارج موزع

ويروى موزع ﴿حتى إذا ما جاؤا﴾ معناه حتى إذا أتى هؤلاء الكفار النار ،
واراد الله إلقاءهم فيها ﴿شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون﴾
وقيل : في شهادة هذه الجوارح قولان :

أحدهما - انها تبنى بنية حي وتلجأ إلى الشهادة والاعتراف بما فعله اصحابها .
والآخر - ان يفعل فيها الشهادة ويضاف اليها مجازاً .

وجه ثالث - قال قوم : إنه يظهر فيها امارات تدل على كون اصحابها
مستحقين للنار ، فسمى ذلك شهادة مجازاً ، كما يقال : عينك تشهد بهرك أي
فيها ما يدل على سهرك . وقيل : المراد بالجلود الفروج ، على طريق الكناية . وقيل :
لا : بل الجلود المعروفة وهو الظاهر .

قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ
الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١)
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا
جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنْ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢)
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ (٢٣) فَإِنْ يَصْبُرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغْتَبُوا فَمَا هُمْ
مِنَ الْمُعْتَبِينَ (٢٤) وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَمَا خَلَقْنَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾ خمس آيات بلا خلاف

هذا حكاية من الله عن الكفار في الآخرة بعد ما شهدت عليهم ابصارهم
وجلودهم بما كانوا يعملون من المعاصي في دار الدنيا أنهم يقولون ﴿جلودم لم
شهدتم علينا﴾ منكبين عليهم إقامة تلك الشهادة . وقيل : اشتقاق الجلد من
التقوية من قولهم : فلان يتجلد على كذا ، وهو جلد أي قوي ، فتقول جلودم في
الجواب عن ذلك ﴿ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ فالأنطق جعل القادر على
الكلام ينطق إما بالأجاء إلى النطق أو بدعاء إليه . فهو لاء بلجئهم الله إلى أن
ينطقوا بالشهادة . والنطق إدارة اللسان في الفم بالكلام ، ولذلك لا يوصف تعالى
بأنه ناطق ، وإن وصف بأنه متكلم . ومعنى ﴿ أنطق كل شيء ﴾ أي كل شيء
لا يمتنع منه النطق كالأعراض والموات ، والمائدة في الأخبار عنهم بذلك التحذير
من مثل حالهم في ما ينزل بهم من الفضيحة بشهادة جوارحهم عليهم بما كانوا
يعملون من الفواحش . فلم يكن عندهم في ذلك أكثر من هذا القول الذي لا ينفعهم
وقال قوم : إن الجوارح تشهد عليهم حين يحشدون ما كن منهم .

وقوله ﴿ وهو خلقكم أول مرة ﴾ أخبار منه تعالى وخطاب لخلقه بأنه الذي
خلقهم في الابتداء ﴿ واليه ترجعون ﴾ في الآخرة إلى حيث لا يملك أحد النهي
والامر سواه .

وقوله ﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ﴾
قال مجاهد ﴿ وما كنتم تستترون ﴾ أي تتقون . وقال السدي : معناه لم تكونوا
في دار الدنيا تستخفون عن معاصي الله بتركها . وقيل : إن الآية نزلت في ثلاثة

نفر تساروا ، فقال بعضهم لبعض : أترى الله يسمع إسرارنا ؟ وقال الفراء : معناه لم تكونوا تخافون ان تشهد عليكم جوارحكم فتستتروا منها ولم تكونوا تقدروا على الاستتار منها ، ويكون على وجه التعبير أي ولم تكونوا تستترون منها .

وقوله ﴿ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ﴾ وصف هؤلاء الكفار بأنهم ظنوا انه تعالى يخفى عليه أسرارهم ولا يعلمها ، فبين الله بذلك جهلهم به تعالى ، وانهم وإن علموه من جهة انه قادر غير عاجز وعالم بما فعلوا فاذا ظنوا انه يخفى عليه شيء منها فهو جاهل على الحقيقة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وفي قراءة عبد الله ﴿ ولكن زعمتم ﴾ قال الفراء : الزعم والظن يكونان بمعنى واحد وقد يختلفان .

ثم حكى ما يخاطبهم به فانه يقال لهم ﴿ وذاكم ظنكم ﴾ معاشر الكفار ﴿ الذي ظننتم بربكم أرادكم ﴾ أي اهلككم يقال : ردى فلان يردى إذا هلك قال الاعشى :
أي الطوف خفت عليّ الردى وكم من رد أهله لم يرم (١)

وقوله ﴿ فاصبحتم من الخاسرين ﴾ منادى فظلالتم من جملة من خسر في تجارته لأنكم خسرتم الجنة وحصل لكم النار . ثم قال ﴿ فان يصبروا فالنار مثوى لهم ﴾ قال البلخي : معناه فان يتخيروا المعاصي فالنار مصير لهم ، وقال قوم : معناه وإن يصبروا في الدنيا على المعاصي فالنار مثوام ﴿ وإن يستعقبوا ﴾ - بضم الياء - قرأ به عمرو ومعناه إن طلب منهم العتي لم يعتبوا أي لم يرجعوا ولم ينزعوا . وقال قوم : المعنى فان يصبروا أو يجزعوا فالنار مثوى لهم ، ﴿ وإن يستعقبوا ﴾ معناه فان يجزعوا فيستعقبوا ﴿ فاهم من المعتبين ﴾ لأنه ليس يستعقب إلا من قد جزع مما قد أصابه ، فطلب العتي حينئذ ، كما قال ﴿ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا

سواء عليكم ﴿ ١ ﴾ ومعنى الآية ﴿ فإني يصبروا ﴾ على ما هم فيه فقامهم في النار ﴿ وإن يستعذبوا ﴾ أي وإن يطلبوا العتبي وهي الرضا ﴿ فإني من المعتبين ﴾ أي ليس يمرضني عنهم ، لأن السخط من الله تعالى يكفرهم قد لزمتهم وزال التكليف عنهم ، فليس لهم طريق إلى الاعتاب ، والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل .

وقوله ﴿ وقيضنا لهم قرناهم فزبنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ قال الحسن : معناه خلدنا بينهم وبين الشياطين الذين اغوهم ودعواهم إلى ما استوجبوا العقاب به . ولم تمنعهم منهم ، جزاء على ما استحقوه من الخذلان ، فمعنى (قيضنا) خلدنا ومكنا . قال الجبائي : (التقييض) إحواج بعض العباد إلى بعض كحاجة الرجل إلى المرأة ، والمرأة إلى الرجل ، وكحاجة الغني إلى الفقير يستعمله وحاجة الفقير إلى أن يستعمله الغني وغير ذلك من إحواج بعضهم إلى بعض . وقال قوم : التقييض المماثلة ، والمقايضة المقايضة ، قال الشماخ :

تذكرت لما أثقل الدين كاهلي وغاب يزيد ما اردت تعذرا
رجلا مضوا عني فلست مقايضا بهم أبدا من سائر الناس معشرا

فاللغني على هذا إنا نضم إلى كل كافر قريناً له من الجن مثله في الكفر في نار جهنم كما قال ﴿ ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ﴾ (٢) ومعنى ﴿ فزبنوا لهم ﴾ يعني فعل أهل الفساد الذين في زمانهم ، وفعل من كان قبلهم ، وقيل ﴿ ما بين أيديهم ﴾ من أمر الدنيا ﴿ وما خلفهم ﴾ من أمر الآخرة - في قول الحسن والسدي - وذلك بدعائهم إلى أنه لا بعث ولا جزاء . وقال الفراء ﴿ فزبنوا لهم ما بين أيديهم ﴾ من أمر الآخرة ، فقالوا : لاجنة ولا نار

ولا بعت ولا حساب ﴿ وما خلفهم ﴾ من امر الدنيا فزينوا لهم اللذات وجمع الأموال وترك انفاقها في سبيل الله . وقيل : زينوا لهم اعمالهم التي يعملونها ، وهي ﴿ ما بين ايديهم ﴾ وزينوا لهم ما عزموا عليه أن يعملوه وهو (ما خلفهم) .
وقوله ﴿ وحق عليهم القول ﴾ يعني وجب عليهم القول بتصييرهم إلى العذاب الذي كان اخبر انه يعذب به من عصاه ﴿ في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس ﴾ أي حق على هؤلاء الكفار وعلى امم من الجن والانس انهم متى عصوا الله حق القول بأنهم يعاقبون . ثم قال تعالى ﴿ انهم كانوا خاسرين ﴾ خسروا الجنة وحصلت لهم النار .

قوله تعالى :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦) فَلَمْ تُدِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَمْ يُجْزِئْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٢٨) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا آلَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمْ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) خمس آيات بلاخلاف

(ج ٩ م ١٦ من التبيان)

حكى الله تعالى عن الكفار انهم يقول بعضهم لبعض ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن ﴾ الذي يقرؤه محمد ﷺ ولا تصفوا إليه ﴿ والغوا فيه ﴾ لكي تغلبوه ، ويجوز ان تغلبوه ، فاللغو هو الكلام الذي لا معنى له يستفاد ، وإلغاء الكلمة إسقاط عملها ، ويقال : انا بلغو لغواً ، ولغاً ، قال الراجز :

عن اللغا ورث التكلم (١)

وإذا كانت جملة الكلام لغواً لا فائدة فيه لم يحسن وإذا كان تأكيداً لمعنى تقدم - وإن لم يكن له معنى في نفسه مفرد - حسن لانه يجري مجرى التثنية للكلمة التي تدل معها على المعنى ، وإن لم يكن له معنى في نفسه . وقال مجاهد : قالوا خطبوا عليهم القول بالمكاه والصفير ، وقال غيره : هو الضجيج والصياح ، وأقسم تعالى فقال ﴿ فلنذيقن الذين كفروا ﴾ بالله وجحدوا آياته ﴿ عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ﴾ قيل : معناه أسوأ الذي كانوا يعملون من المعاصي من جملة ما كانوا يعملون دون غيرها مما لا يستحق به العقاب . وقال قوم : خص بذلك الكبار - زجراً وتغليظاً - بعينها . واقتصر في الصغير على الجملة في الوعيد . ثم قال ﴿ ذلك ﴾ يعني ما تقدم الوعيد به ﴿ جزاء أعداء الله ﴾ الذين عادوه بالعصيان وكفروا به ، وعادوا أوليائه : من الانبياء والمؤمنين وهي ﴿ النار ﴾ والكون فيها . فـ (النار) رفع بأنه بدل من قوله ﴿ ذلك ﴾ جزاؤهم وهو دخولهم فيها ﴿ لهم فيها دار الخلد ﴾ أي منزل دوام وتأيد ﴿ جزاء ﴾ لهم وعقوبة على كفرهم به تعالى في الدنيا وجحدم لآياته . قال الفراء : هو كفولهم : لأهل الكوفة فيها دار صالحة ، والدار هي الكوفة ، وحسن ذلك لما اختلف لفظاها ، فكذلك قوله ﴿ ذلك جزاء أعداء الله النار ﴾ ثم قال ﴿ لهم فيها دار الخلد ﴾ وهي النار بعينها .

وفي قراءة عبد الله ﴿ ذلك جزاء أعداء الله النار دار الخلد ﴾ ، فهذا بين لاشي .
فيه لأن الدار هي النار ، فأعداء الله العصاة الذين يعاديه الله - عز وجل -
وليس هو من عداوة الانسان لغيره إلا أن يراد به أنه يعمل عمل المعادي ، كما
قال ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾ (١) .

ثم حكى ما يقول الكفار ايضاً ، فانهم يقولون ﴿ ربنا ارنا الذين اضلانا
من الجن والانس ﴾ قيل : أراد به إبليس الأبالسة وهو رأس الشياطين ، وابن
آدم الذي قتل أخاه ، وهو قاييل . روي ذلك عن علي (عليه السلام) ، لأن قاييل أسس الفساد
في ولد آدم . وقيل : هم الدعاة إلى الضلال من الجن والانس .

وقوله ﴿ نجعلهما تحت أقدامنا ﴾ انهم لشدة عداوتهم وبغضهم لهم بما
أضلّوهم وأغووهم يتمنون ان يجعلوا تحت أقدامهم ويطوؤهم ﴿ ليكونا من
الاسفلين ﴾ وقيل : المعنى فيكونا في الدرك الاسفل من النار .

وقوله ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ اخبار منه تعالى أن
الذين يقرون بلسانهم بتوحيد الله ويصدقون أنبياءه ويعترفون بالله ﴿ يقولون
ربنا الله ثم استقاموا ﴾ أي استمروا على ما توجهه الربوبية . وقال الحسن وقتادة
وابن زيد : معناه ثم استقاموا على طاعة الله ﴿ تنزل عليهم الملائكة ﴾ قال مجاهد
والسدي : يعني عند الموت . وقال الحسن : تنزل عليهم الملائكة تستقبلهم إذا خرجوا
من قبورهم في الموقف بالبشارة . ويقولون لهم ﴿ لا تخافوا ﴾ عقاب الله « ولا تحزنوا »
لفوات الثواب ﴿ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ بها في دار الدنيا جزاء
على الطاعات . وموضع ﴿ أن لا تخافوا ﴾ النصب وتقديره تنزل عليهم والملائكة
بأن لا تخافوا ، فلما حذف الباء نصب ، وفي قراءة عبد الله ﴿ لا تخافوا ﴾ بلا (أن)

قبلها ، وتقديره يقولون لهم : لا تخافوا ، وقال مجاهد : معنى لا تخافوا على ماتقدمون عليه من أمر الآخرة ، ولا تحزنوا على ماتخلفونه في دار الدنيا . وقيل البشرى في ثلاثة مواضع : عند الموت ، وفي القبر ، وفي البعث .

قوله تعالى :

﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ (٣١) نُزْلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ (٣٥) خمس آيات بلا خلاف .

لما حكى الله تعالى أن الملائكة تنزل على المؤمنين المستقيمين على طاعة الله التاركين لمعصيته وتبشرهم بالجنة وتؤمنهم من عقاب الله . ذكر أيضاً أنهم يقولون لهم مع ذلك ﴿ نحن أولياؤكم ﴾ وهو جمع ولي أي انصاركم واحباؤكم في الحياة الدنيا وأولياؤكم أيضاً في الآخرة ، ففي ذلك البشارة للمؤمنين بمودة الملائكة لهم وفي الآية بشارة لهم بنيل مشتهامهم في الجنة . وتفيد الآية وجوب اعتقاد تودد الملائكة إلى من كان مستقيماً على طاعاته . وفيها حجة على شرف الاستقامة بالطاعة على كل ما عداها من أعمال العباد يتولى الملائكة لصاحبه من أجله .

وقوله ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ يعني ما تشتهونه وتمنونه من المنافع والملاذحاصلة لكم ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ أي ما تستدعون . وقيل : معناه ما ندعي أنه لك فهو لك بحكم الله لك بذلك . وقوله ﴿نَزَلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ تقديره انزلكم ربكم في ما تشتهون من النعمة نزلاً . فيكون نصباً على المصدر . ويجوز ان يكون نصباً على الحال ، وتقديره : لكم فيها ما تشتهي أنفسكم منزلاً كما تقول : جاء زيد مشياً تريد ماشياً . وقال الحسن ﴿نَزَلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ ليس منساً . وقيل : معناه إن هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلاله لمعطيه بعد ان غفر الذنب حتى صار بمنزلة ما لم يكن رحمة منه لعباده فهو أهناً لك واكمل للسرور به .

وقوله « ومن احسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين » صورته صورة الاستفهام ، ونصب « قولاً » على التفسير ، ومعناه النبي وتقديره وليس أحد احسن قولاً ممن دعا إلى طاعة الله واطاف إلى ذلك أن يعمل الأعمال الصالحات ، ويقول مع ذلك انني من المسلمين الذين استسلموا لامر الله وانقادوا إلى طاعته . وقيل : المعنى بالآية النبي ﷺ لأنه الداعي إلى الله . وروي أنها نزلت في المؤذنين . وفي الآية دلالة على من يقول : أنا مسلم إن شاء الله من أصحاب عبد الله بن مسعود ، لأنه لا أحد احسن قولاً منه ، فيجب عليه أن يقول : اني مسلم ويقطع في الحكم إذا لم يكن فاسقاً .

ثم قال « ولا نستوي الحسنه ولا السيئه » أي لا يمتثلان ، ودخلت (لا) في « ولا السيئه » تأكيداً . وقيل : دخلت لتحقيق انه لا يساوي ذا ذاك ، ولا ذاك ذا ، فهو تبعيد المساواة .

وقوله « أدفع بالتي هي احسن » أمر للنبي ﷺ ان يدفع بالتي هي احسن

وقيل : معنى الحسنه - ههنا - المداراة . والسيئة الراد بها الغلظة . فأدب الله تعالى عباده بهذا الأدب . ثم قال « فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » معناه دار القوم ولا تغلظ عليهم حتى كأن عدوك الذي يعاديك في الدين بصورة وليك من حسن عشرتك له وبشرك له . ويدعو ذلك ايضاً عدوك إلى أن يصير لك كالولي الحميم . وقيل ! المراد ان من اساء اليك فأحسن اليه ليعود عدوك وايك . وكأنه حميمك . والحميم القريب الذي يحم اغضب صاحبه .

وقوله « وما يلقاها إلا الذين صبروا » معناه ما يعطى هذه الخصلة في رفع السيئة بالحسنه إلا ذو نصيب في الخير عظيم . وقيل : معناه وما يلقاها يعني البشرى بالجنة والامان من العذاب إلا الذين صبروا على طاعة الله والجهاد في دينه « وما يلقاها » ايضاً « إلا ذو حظ عظيم » من الثواب والخير وقد لقي الله تعالى جميع الخلق مثل ما لقي من صبر ، غير ان فيهم من لم يتلقه كما يتلقاه من صبروا وقبلوا ما امرهم الله به .

قوله تعالى :

(وَإِذَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (٣٨) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنْ

الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِنَّ الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَعَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ
مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ خمس آيات بلا خلاف .

قوله « واما ينزغك » اصله (إن) التي للشرط وزيد عليها (ما) تأكيداً
فاشبه ذلك القسم ، فلذلك دخلت نون التأكيد في قوله « ينزغك » كما تقول :
والله ليخرجن . والنزغ النخس بما يدعوا إلى الفساد ومنه قوله « من بعد ان نزغ
الشیطان بيني وبين اخوتي » (١) فنزغ الشيطان وسوسه ودعاؤه إلى معصية الله
بايقاع العداوة بين من يجب موالاته ، يقال نزغ ينزغ نزغاً فهو نازغ بين رجلين .
وفلان ينزغ فلاناً كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصواب . والمعنى وإن
ما يدعوك إلى المعاصي نزغ من الشيطان بالاغواء والسوسة « فاستعذ بالله » ومعناه
اطلب الاعتصام من شره من جهة الله واحذر منه وامتنع من جهته بقوة الله ، فنحن
نستعبد بالله من شر كل شيطان وشر كل ذي شر من انس وجان .

وقوله « إنه هو السميع العليم » يعني انه سميع لأقوالكم من الاستمادة
وغيرها عليم بضمائرکم قادر على إجابة دعائكم وقوله « ومن آياته الليل والنهار
والشمس والقمر » معناه ومن أدلته وحججه الباهرة الدالة على توحيدده وصفاته
التي باين بها خلقه الليل بذهاب الشمس عن بسط الأرض والنهار بطلوعها على وجهها
بالمقادير التي أجريا عليه ورتبافيه بما يقتضي تدبير عالم بهما قادر على تصرفهما ،

لأن ذلك لا يقدر عليه غير الله . والشمس والقمر وجه الدلالة فيهما أن الأجرام الثقيلة لا تقف بغير عمد ولا تتصرف على غير قرار ولا عماد إلا أن يصرفهما قادر ليس كالقادرين من الاجسام التي تحتاج في نقلها وتمسكها إلى غيرها ، وكل جسم ثقيل يصرف من غير عمد فصرفه هو الله تعالى . والأفعال الدالة على الله تعالى على وجهين :

أحدهما - ما لا يقدر عليه إلا هو كخلق الحياة والقدرة والأجسام وغير ذلك والآخر - أنه إذا وقع على وجه مخصوص لا يتأتى من القادر بقدرة وإن كان جنسه مقدوراً للعباد كتسكين الأرض من غير عمد وتصرف الشمس والقمر بكونها مرة صاعدة ومرة هابطة ومرة طالعة ومرة غاربة مع نقل أجرامها وبعدها من عمد لها اعظم دلالة على ان لهما مصرفاً ومديراً لا يشبههما ولا يشبهه شيء . قال تعالى « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر » كما يفعل قوم من المجوس بل « اسجدوا لله الذي خلقهن » وانشأهن . وإنما قال « خلقهن » لأنه أجري مجرى جمع التكسير ، ولم يغلب المذكر على المؤنث ، لأنه في ما لا يعقل . وقال الزجاج : تقديره الذي خلق هذه الآيات « إن كنتم إياه تعبدون » أي ان كنتم تقصدون بعبادتهكم الله فوجهوا العبادة اليه دون الشمس والقمر . ثم قال « فان استكبروا » يعني هؤلاء الكفار أي تكبروا عن توجيه العبادة إلى الله وإبوا إلا عبادة الاصنام « فالذين عند ربك » يعني من الملائكة « يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون » أي لا يفترقون من عبادته ولا يملونه . والسجود عند اصحابنا عند قوله « إن كنتم إياه تعبدون » وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء . وعند الباقرين عند قوله « وهم لا يسأمون » .

ثم قال تعالى « ومن آياته » أي من ادلته الدالة على توحيده وإخلاص العبادة له « إنك ترى الارض خاشعة » يعني دارسة مهشمة - في قول قتادة

والسدي - والخاشع الخاضع فكان حالها حال الخاضع المتواضع « فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت » أي تحركت بالنبات « وربت » قال السدي : معناه انفتحت وارتفعت قبل ان تنبت . وقرئ « ربأت » بمعنى عظمت ، ومعنى ربأت ارتفعت - ذكره الزجاج - ثم قال « إن الذي أحيأها » يعني من أحيأ الأرض بما أنزله من الماء حتى تنبت « لمحي الموتى » مثل ذلك بعد ان كانوا أمواتاً ويرد فيها الأرواح ، لانه قادر على ذلك . ومن قدر على ذلك قدر على هذا ، لانه ليس احدهما بأعجب من الآخر « انه على كل شيء قدير » يصح أن يكون مقدوراً له ، وهو قادر لا تتناهى مقدوراته . ثم قال « إن الذين يلحدون في آياتنا » معناه الذين يعملون عن الحق في أدلتنا يقال : الحد يلحد إلحاداً . وقيل : لحد يلحد أيضاً . وقال مجاهد : معناه ما يفعلونه من المكاء والصفير . وقال ابو روق : يعني الذين يقومون فيه « لا يخفون علينا » بل نعمهم على التفصيل ، لا يخفى علينا شيء من احوالهم .

ثم قال على وجه الانكار عليهم والتهجين لافعلهم والتهديد لهم « أفن يلقى في النار » جزاء على كفره ومعاصيه « خير أم من يأتي آمناً » من عذاب الله جزاء على معرفته بالله ومعمله بالطاعات . ثم قال « اعملوا ما شئتم » ومعناه التهديد وإن كان بصورة الأمر ، لأنه تعالى لم يخيرنا ، ويحينا أن نفعل ما شئنا ، بل نهانا عن القبائح كلها . ثم قال « إنه بما تعملون بصير » أي عالم بأفعالكم لا يخفى عليه شيء منها فيجازيكم بحسبها .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ

(ج ٩ م ١٧ من التبيان)

عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ
 حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ
 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (٤٣) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا
 أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
 عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
 الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (٤٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ « أعجمي وعربي » على الخبر حفص والحلواني عن هشام وابن مجاهد
 عن قبل في غير رواية ابن الحامي عن بكار . الباقر بن ميمون . وحفصهما أهل
 الكوفة إلا حفصاً وروح . والباقر بن ميمون الأولى وتلين الثانية . وفصل بينهما
 بألف أهل المدينة إلا ورشاً وابو عمر . ومن قرأ بلفظ الاستفهام أراد الإنكار ،
 فادخل حرف الاستفهام على الف « أعجمي » وهي الف قطع . ومن حققها ، فلا نها
 الأصل . ومن خففها أو فصل بينهما فلكرامة اجتماع الميمتين . ومن قرأ على
 الخبر ، فالمعنى هلا كان النبي عربياً والقرآن أعجمياً . والنبي أعجمياً والقرآن عربياً ،
 فكان يكون أهر في باب الإعجاز .

يقول الله تعالى مخبراً « إن الذين كفروا بالذكر » الذي هو القرآن وجموده
 وسمي القرآن ذكراً ، لأنه تذكّر به وجوه الدلائل المؤدية إلى الحق ، والمعاني التي

يعمل عليها فيه . واصل الذكر ضد السهو وهو حضور المعنى للنفس « لما جاءهم » أي حين جاءهم ، وخبر (ان) محذوف ، وتقديره : إن الذين كفروا بالذِّكْرِ هلكوا به وشفقوا به ونحوه . وقيل تقديره : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به ، فحذف للدلالة الكلام عليه . وقيل خبره « أولئك ينادون من مكان بعيد » وقيل قوله « وانه اكتاب عزيز » في موضع الخبر ، وتقديره الكتاب الذي جاءهم عزيز ، وقوله « وانه » الهاء كناية عن القرآن ، والمعنى وإن القرآن لكتاب عزيز بأنه لا يقدر احد من العباد على ان يأتي بمثله ، ولا يقاومه في حججه على كل مخالف فيه . وقيل : معناه إنه عزيز باعزاز الله - عز وجل - اياه اذ حفظه من التغير والتبدل . وقيل : هو عزيز حيث جعله على أتم صفة الاحكام . وقيل : معناه انه منيع من الباطل بما فيه من حسن البيان ووضوح البرهان ، ولأن احكامه حق يقضي بصحتها العقل .

وقوله « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » قيل في معناه اقوال خمسة : احدها - انه لا تعلق به الشبهة من طريق المشاكاة ، ولا الحقيقة من جهة المناقضة وهو الحق المخلص والذي لا يليق به الدنس .

والثاني - قال قتادة والسدي : معناه لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقاً ولا يزيد فيه باطلاً .

الثالث - ان معناه لا يأتي بشيء يوجب بطلانه مما وجد قبله ولا معه ولا مما يوجد بعده . وقال الضحاك : لا يأتيه كتاب من بين يديه يبطله ولا من خلفه أي ولا حديث من بعده يكذبه .

الرابع - قال ابن عباس : معناه لا يأتيه الباطل من أول تنزيله ولا من آخره . والخامس - ان معناه لا يأتيه الباطل في اخباره عما تقدم ولا من خلفه

ولا عما تأخر .

ثم وصف تعالى القرآن بأنه « تنزيل من حكيم حميد » فالحكيم هو الذي أفعاله كلها حكمة فيكون من صفات الفعل ، ويكون بمعنى العالم بجميع الاشياء واحكامها فيكون من صفات الذات . و (الحميد) هو المحمود الذي يستحق الحمد والشكر على جميع أفعاله لان أفعاله كلها نعمة يجب بها الشكر .

وقوله « ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك » قيل في معناه اقوال : احدها - من الدعاء الى الحق في عبادة الله تعالى ولزوم طاعته .

والثاني - ما حكاه تعالى بعده من « ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم » فيكون على جهة الوعد والوعيد .

والثالث - قال قتادة والسدي : وهو تعزية للنبي ﷺ بأن ما يقول لك المشركون مثل ما قال من قبلهم من الكفار لا نبيا ثم من التكذيب والجدد لنبوتهم . وقوله « ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم » أي وقد يفعل العقاب بالعصاة من الكفار قطعاً ومن الفساق على تجويز عقابهم ، فلا ينبغي ان يغتروا ويجب عليهم ان يتحزروا بترك المعاصي وفعل الطاعات .

ثم قال تعالى « ولو جعلناه » يعني الذكر الذي قدم ذكره « قرآناً أعجمياً » أي مجموعاً بلغة العجم ، يقال : رجل أعجمي إذا كان لا يفصح وإن كان عربي النسب ، وعجمي إذا كان من ولد العجم وإن كان فصيحاً بالعربية . قال ابو علي : يجوز ان يقال : رجل أعجمي يراد به اعجم بغير ياء كما يقال : أحمرى واحمر ، ودواري ودوار « قالوا لولا فصلت آياته » ومعناه هلا فصلت آياته وميزت . وقالوا « اعجمي وعربي » أي ، قالوا القرآن أعجمي ومحمد عربي - ذكره سعيد بن جبير - وقال السدي : قالوا اعجمي وقوم عرب . ومن قرأ على الخبر حمله على أنهم يقولون ذلك

مخبرين . ومن قرأ على الاستفهام أراد انهم يقولون ذلك على وجه الانكار ، وإنما قبول الأعجمي في الآية بالعربي ، وخلاف العربي العجمي لان الأعجمي في انه لا يبين مثل العجمي عندهم من حيث اجتماعا في انهما لا يبينان ، قبول به العربي في قوله « أعجمي وعربي » وحكى ان الحسن قرأ « أعجمي » بفتح العين قابل بينه وبين قوله « وعربي » فقال الله تعالى لنبيه « قل » لهم يا محمد « هو » يعني القرآن « للذين آمنوا » بالله وصدقوا بتوحيده وأقروا بنبوة نبيه « هدى » يهتدون به « وشفاء » من سقم الجهل « والذين لا يؤمنون » بالله ولا يصدقون بتوحيده « في آذانهم وقر » يعني ثقل إذهم بمنزلة ذلك من حيث لم ينتفعوا بالقرآن فكانهم صم او في آذانهم ثقل « وهو عليهم عمى » حيث ضلوا عنه وجاروا عن تديبره فكانه عمى لهم . وقوله « أولئك ينادون من مكان بعيد » على وجه المثل ، فكأنهم الذين ينادون من مكان بعيد ويسمعوا الصوت ولا يفهموا المعنى من حيث لم ينتفعوا به . وقال مجاهد : ابعدته عن قلوبهم . وقال الضحاك : ينادون الرجل في الآخرة كبأشنع اسمائه . وقيل : معناه أولئك لا يفهمون ذلك كما يقال لمن لا يفهم شيئا : كبأذك تنادى من مكان بعيد .

ثم اقسم تعالى بأنه آتى « موسى الكتاب » يعني التوراة « فاختلف فيه » لأنه آمن به قوم وجحدوه آخرون ، تسليية للنبي ﷺ عن جحود قومه وإنكارهم نبوته . ثم قال « ولو لا كلمة سبقت من ربك » في انه لا يعاجلهم بالعقوبة وانه يؤخرهم إلى يوم القيامة « لقضي بينهم » أي لفصل بينهم بما يجب من الحكم . ثم اخبر عنهم فقال « وإنهم لفي شك منه » يعني مما ذكرناه « مرئب » يعني اقبح الشك لأن الرب افطع الشك . وفي ذلك دلالة على جواز الخطأ على اصحاب المعارف لأنه تعالى بين انهم في شك وانهم يؤخذون مع ذلك .

قوله تعالى :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْغَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذَنَّاكَ مَا مَنَا مِنْ شَهِيدٍ (٤٧) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (٤٨) لَا يَسْتَمُ إِلَّا نَسَانٌ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوْسُقَنْوْهُ (٤٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ (٥٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص « ثمرات » على الجمع . الباقون « ثمرة » على التوحيد من قرأ على الجمع فلاختلاف أجناس الثمار ، ولأنه في المصاحف مكتوباً ببناء ممدودة . ومن وحده قال : الثمرة تفيد الجمع والتوحيد فلا يحتاج إلى الجمع ، لأنه في مصحف عبد الله مكتوب بالهاء ، و « الاكمام » جمع (كم) في قول الفراء ، و (كمة) في قول أبي عبيدة . وهي الكفري . قال ابن خالويه : يجوز أن يكون (الاكمام) جمع (كم) و (كم) جمع كمة ، فيكون جمع الجمع .

يقول الله تعالى « من عمل صالحاً » أي فعل انفعلاً هي طاعة « فلنفسه » لان ثوابه واصل اليه ، وهو المنتفع به دون غيره . « ومن أساء » يعني فعلاً فاعلاً قبيحاً ، من الاساءة . إلى غيره او غيرها « فعملها » أي فعلى نفسه لأن وبال ذلك وعقابه يلحقه دون غيره .

ثم قال تعالى على وجه التني عن نفسه مالا يليق به من فعل القبيح والتمدح به « وما ربك » أي وليس ربك « بظلام للعبيد » وإنما قال (بظلام) على وجه المبالغة في نفي الظلم عن نفسه مع انه لا يفعل مثقال ذرة لأمرين : احدهما - انه لو فعل فاعل الظلم ، وهو غير محتاج اليه مع علمه بقبحه وبأنه غني لكان ظلاماً ، وما هو تعالى بهذه الفضة لأنه غني عالم .

الثاني - إنه على طريق الجواب لمن زعم انه يفعل ظلم العباد . فقال : ما هو بهذه الصفة التي يتوهمها الجبال ، فيأخذ احداً بذنب غيره . والظلام هو الفاعل لما هو من الخش الظلم . والظالم من فعل الظلم ، وظالم صفة ذم ، وكذلك قولنا فاعل الظلم هاسواء ، وكذلك آثم فاعل الاثم ، وسيء فاعل الاساءة .

وقوله « اليه يرد علم الساعة » معناه اليه يرد علم الساعة التي يقع فيها الجزاء للمطيع والعاصي فاحذروها قبل ان تأتي ، كما يرد اليه علم إخراج الثمار وما يكون من الاولاد والنتاج ، فذلك غائب عنكم وهذا مشاهد لكم ، وقد دل عليه ولزم ، وكل من سئل متى قيام الساعة ؟ وجب أن يقول : الله تعالى العالم به حتى يكون قدرده إلى الله « وما يخرج من ثمرة من اكلها » معناه وعنده علم ذلك . وآكام الثمرة وعانها الذي تكون فيه . وقيل : الآكام جمع كمة ، وهو الطرف المحيط بالشيء . وقال الحسن : الآكام - هنا - ليف النخيل . وقيل : من أكلها معناه خروج الطلع من قشره « وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه » أي وعنده

تعالى علم ما تحمله كل اتى من حمل ذكرآ كان او اتى ولا تضع الاتى إلا بعلمه
أي إلا في الوقت الذي علمه انه تضع فيه .

وقوله ﴿ ويوم يناديهم ابن شركائي ﴾ أي ويوم يناديهم مناد ابن شركاء
الله الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ﴿ قالوا أذنك ما منا من شهيد ﴾ معناه
إنهم يقولون أعلمناك ما منا من شهيد لمكانهم . ثم بين ذلك فقال ﴿ وضل عنهم
ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ﴾ قال السدي : معناه ايقنوا
وقال ابن عباس أذنك معناه أعلمناك . وقيل المنادي هو الله تعالى ، وقال السدي :
ما منا من شهيد ان لك شريكاً . وقيل : معناه أذنك اقررنا لك ما منا من شهيد
بشريك له معك . وقيل قوله أذنك من قول المعبودين ما منا من شهيد لهم بما قالوا :
وقيل هذا : من قول العابدين ما منا من شهيد بأنهم آلهة . وقال آخرون : يجوز ان
يكون العابدون والمعبودون يقولون ذلك .

وقوله ﴿ وظنوا ما لهم من محيص ﴾ أي ايقنوا ليس لهم من مخلص .
ودخل الظن على (ما) التي للنفي كما تدخل (علمته) على لام الابتداء ، وكلاهما
له صدر الكلام .

وقوله ﴿ لا يسأم الانسان من دعاء الخير ﴾ أي لا يمل الانسان من طلب
المال وصحة الجسم - وهو قول ابن زيد - وقال بعضهم : معناه لا يمل الانسان
من الخير الذي يصيبه ﴿ وإن مسه الشر ﴾ أي إن ناله بذهاب مال او سقم في جسمه
﴿ فيؤمن قلبه ﴾ أي يقنط من رحمة الله ويأس من روحه ، ففي ذلك إخبار عن
سرعة ان الانسان وتنقله من حال الى حال . ثم قال تعالى ﴿ وإن اذقناه رحمة
منا ﴾ يعني ان اذقنا الانسان نعمة وأنزلناه إياها ﴿ من بعد ضراء مسته ﴾ أي من
بعد شدة لحقته ﴿ ليقولن هذا لي ﴾ قال مجاهد : يقول أنا حقيق بهذا الفعل ﴿ وما

أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عند الحسنی ﴿٥٠﴾ أي لو قامت لكان لي الحسنی يعني الجنة . فقال الله تعالى على وجه التهديد لمن هذه صفته ﴿٥١﴾ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ﴿٥٢﴾ أي فلنجزين الكفار بعد أن نعلمهم ما عملوه من كفرهم ومعاصيهم ثم نجازيهم عليها بأن نذيقهم من عذاب غليظ قدر ما يستحقونه .

قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (٥١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٢) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٣) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (٥٤) أَرْبَعُ آيَاتٍ بِإِخْلَافٍ .

أخبر الله تعالى عن جهل الإنسان الذي تقدم وصفه بمواضع نعم الله وما يجب عليه من الاعتراف بشكره ، بتركه النظر المؤدي إلى معرفته ، فقال ﴿٥١﴾ وإذا أنعمنا على الإنسان ﴿٥٢﴾ بنعمة من إعطاء مال أو ولد أو صحة جسم ﴿٥٣﴾ عن القيام بشكر الله على ذلك حسب ما يلزمه ﴿٥٤﴾ ونأى بجانبه ﴿٥٥﴾ أي بعد بجانبه كبراً وتجبراً عن الاعتراف بنعم الله . وقيل : معناه وبعد عن الواجب ﴿٥٦﴾ وإذا مسه الشر ﴿٥٧﴾ يعني إذا ناله مرض أو مصيبة في مال أو نفس ﴿٥٨﴾ فذو دعاء عريض ﴿٥٩﴾ قال السدي يدعو ﴿٦٠﴾ ج ٩ م ١٨ من التبيان ﴿٦١﴾

الله كثيراً عند ذلك . وإنما قال ﴿ فذو دعاء عريض ﴾ ولم يقل : طويل ، لأنه ابلغ ، لان العرض يدل على الطول ، ولا يدل الطول على العرض إذ قد يصح طويل ولا عرض له . ولا يصح عريض ولا طول له ، لان العرض الانبساط في خلاف جهة الطول ، والطول الامتداد في أي جهة كان .

وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبرة : انه ليس لله على الكافر نعمة ، لأنه اخبر تعالى بأنه ينعم عليه وأنه يعرض عن موجبها من الشكر وفي دعائه عند الشدة حجة عليه ، لانه يجب من اجل قلة صبره على الشدة ان يشكر برفعها عنه إلى النعمة ، فقال الله تعالى لهم على وجه الانكار عليهم ﴿ قل أرأيتم إن كان ﴾ هذه النعمة ﴿ من عند الله وكفرتم به ﴾ أي وجحدتموه ﴿ من اضل ممن هو في شقاق بعيد ﴾ أي في مشاققة الله بخلافه له بعيد عن طاعته . والشقاق المبل إلى شق العدارة لاجل الحق كأنه قال لا احد اضل ممن هو في شقاق بكفره ، وبه يذم من كان عليه ، كما قال علي عليه السلام (يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق ومساوىء الاخلاق) وقيل : الشقاق فراق الحق إلى العدارة وأهله .

وقوله ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾ معناه إن الدلائل في آفاق السماء بسير النجوم وجريان الشمس والقمر فيها بأنم التدبير ، وفي أنفسهم جعل كل شيء لما يصلح له من آلات الغذاء ومخارج الأنفاس ، ومجاري الدم ، وموضع العقل والفكر ، وسبب الافهام ، وآلات الكلام . وقال السدي : آياتنا في الآفاق بصدق ما يخبر به النبي ﷺ من الحوادث عنها . وفي ما يحدث من أنفسهم ، وإذا رأوا ذلك تبينوا وعلموا أن خبره حق ، وأنه من قبل الله تعالى ،

وقوله ﴿ او لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ﴾ أي هو عالم لجميع ذلك والباء زائدة ، والتقدير او لم يكف ربك انه عالم بجميع الاشياء . والمعنى اليس في

الله كفاية في معاقبة هؤلاء الكفار على كفرهم إذ كان عالماً بكل شيء مشاهداً لجميع ما يفعلونه قادراً على مجازاتهم عليه ، وكما أنه شهيد على ذلك هو شهيد على جميع الحوادث ومشاهد لجميعها وعالم بها لا يخفى عليه شيء من موضعها .

وقوله (إنه) يحتمل ان يكون موضعه رفعاً بـ (يكف) ويحتمل ان يكون جرّاً بالباء . وتقديره بأنه على كل شيء شهيد .

ثم قال (ألا انهم في سرية من لقاء ربهم) أي هم في شك من لقاء ثواب ربهم وعقابه ، لأنهم في شك من البعث والنشور (ألا انه بكل شيء محيط) أي هو عالم بكل شيء . قادر عليه .

٤٢ - سورة الشورى

مكية في قول قتادة ومجاهد ، وليس فيها ناسخ ولا منسوخ ، وهي ثلاث وخمسون آية في الكوفي ، وخمسون في البصري والمدنيين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمَّ (١) عَسَقَ (٢) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ
وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (٥) .

خمس آيات في الكوفي وثلاث في ما عداه عدد الكوفيون (حَمَّ) وعدوا
(عَسَقَ) ولم يعده الباقر .

قال أبو عبد الله بن خالويه سألت ابن مجاهد ، فقلت : إن القاف أبعد من
الميم ، فلم اظهر حمزة النون عند الميم في (طسّم) ولم يظهرها عند القاف في (عسق)
فقال والله ما فكرت في هذا قط ، قال أبو عبد الله الحمزة في ذلك ان (طسّم)
اول سورة النمل ثم جاءت سورتان فيها الميم ، فيبين لي علم ان الميم زائدة على هجاء

السين واتفق اهل الكوفة على ان لم يفرّدوا السين بين حرفين في الكلام هذا على الأصل . واما الحجة من جهة التخفي ، فان النون تدغم في الميم وتخفى عند القاف والتخفي بمنزلة المظهر ، فلما كره التشديد في (طسم) اظهروا لما كان المخفي بمنزلة الظاهر ولم يحتاج إلى اظهار القاف ، قال الفراء : ذكر عن ابن عباس انه قال (حمسق) بلا عين . وقال السين كل فرقة تكون . والقاف كل جماعة كانت ، قال الفراء وكانت في بعض مصاحف عبد الله مثل ذلك . وقرأ ابن كثير وحده ﴿ يوحى اليك ﴾ بفتح الحاء على ما لم يسم فاعله ، فعلى هذا يكون اسم الله مرتفعاً بمحذوف يدل عليه المذكور قال الشاعر :

ايك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح (١)

أي يبيكه ضارع ، فيكون التقدير يوحى اليك يوحى الله . قال ابو علي : ذكر أن مثل هذه السورة أوحى إلى من تقدم من الأنبياء ، فعلى هذا يكون التقدير يوحى اليك هذه السورة كما أوحى إلى الذين . وقال الزجاج . والفراء : يقال إن ﴿ حمسق ﴾ اوحيت إلى كل نبي كما اوحيت إلى محمد ﷺ قال ابن عباس : وبها كان علي رضي الله عنه يعلم الفتن . وقرأ الباقر يوحى - بكسر الحاء - فيكون على هذا اسم الله مرتفعاً بأنه فاعل (يوحى) وقد قرئ شاذاً ﴿ نوحى ﴾ بالنون مع كسر الحاء فعلى هذا يحتمل رفع اسم الله لوجهين :

احدهما - ان يكون رفعاً بالابتداء .

والثاني - ان يكون مرتفعاً بفعل مقدر يدل عليه ﴿ يوحى ﴾ الأول ، كما قلناه في من فتح الحاء . ويجوز أن يكون بدلا من الضمير . ويجوز أن يجعل اسم الله خبر ابتداء محذوف ، وتقديره هو الله العزيز الحكيم . وقرأ ابو عمرو وعاصم في

رواية أبي بكر ﴿ يكاد ﴾ بالياء ﴿ ينفطرن ﴾ بالياء والنون ، لأن تأنيث السموات غير حقيقي ، وقد تقدم الفعل ولذلك أتت ﴿ ينفطرن ﴾ لما تأخر الفعل عن السموات وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمة في رواية حفص (تكاد) بالتاء لتأنيث السموات (وينفطرن) بالياء والنون لما قدمناه . وقرأ نافع والكسائي ﴿ يكاد ﴾ بالياء لما قلناه من ان التأنيث غير حقيقي ﴿ ينفطرن ﴾ بياء ، وتاء وا ينفطرن ﴿ في معنى تنفطر وهو مضارع فطرته فنفطر وفطرته بالتخفيف فانفطر ، ومعنى ينفطرن يتشققن .

قيل إنما عدوا ﴿ حم ﴾ و ﴿ عسق ﴾ آية ولم يعد ﴿ طس ﴾ لأن ﴿ طس ﴾ لما انفرد عن نظيره من ﴿ طسم ﴾ فاشبه الاسم حل عليه ، ولما لم ينفرد ﴿ حم ﴾ عن نظيره جرى عليه حكم الجملة التامة التي تعد آية من اجل انها آية . فلما اجتمع في ﴿ طس ﴾ الانفراد عن النظير وأشبه (قاييل) وكل واحد من هذين الوجهين يقتضي مخالفة حكم ﴿ طسم ﴾ وجب الخلاف . وأما انفرد (حاميم) بالزنة فقط ، لم يجب الخلاف كما وجب في ما اجتمع فيه سبيان . وفي ﴿ حم ﴾ من الفائدة تعظيم الله - عز وجل - السورة وتسميتها وتشريفها وتنويعها باسمها وإجراؤها في التفصيل مجرى ما يعقل في فضله على ، الا يعقل من الاجسام والاعراض . وقيل ان ﴿ حم عسق ﴾ انفردت بأن معانيها اوحيت إلى سائر الأنبياء ، فلذلك خصت بهذه التسمية . وقيل إنما فصل ﴿ حم عسق ﴾ من سائر الحواميم بـ (عسق) لان جميعها استفتح بذكر الكتاب على التصريح به إلا هذه السورة فانه دل عليه دلالة التضمنين بذكر الوحي الذي يرجع إلى الكتاب ، والوحي أعم من الكتاب في معناه إلا انه دال في هذا الموضع على الكتاب بهذه الصفة .

وقوله ﴿ كذلك يوحي اليك وإلى الذين من قبلك ﴾ قيل في المشبه به في

قوله ﴿ كذلك ﴾ وجهان :

احدهما - كالوحي الذي تقدم يوحى اليك .

والثاني - هذا الوحي الذي يأتي في هذه السورة يوحى اليك ، لان ما لم يكن حاضراً يراه صلح فيه (هذا) لفرب وقته و(ذلك) لبعده في نفسه . ومعنى التشبيه في ﴿ كذلك ﴾ أن بعضه كبعض في انه حكمة وصواب بما تضمنه من الحجج والمواظ والفوائد التي يعمل عليها في الدين ﴿ وإلى الذين من قبلك ﴾ معناه مثل ذلك اوحى إلى الذين من قبلك من الأنبياء . وتعبدتم بشريعة كما تعبدك بمثل ذلك .

وقوله ﴿ العزيز الحكيم ﴾ معناه القادر الذي لا يغالب الحكيم في جميع أفعاله . ومن كان بهاتين الصفتين خلصت له الحكمة في كل ما يأتي به ، لانه العزيز الذي لا يغالب والغني الذي لا يحتاج إلى شيء ، ولا يجوز أن يمنعه مانع مما يريد ، وهو الحكيم العليم بالأمور لا يخفى عليه شيء منها لا يجوز أن يأتي إلا بالحكمة . فاما الحكيم غيره يحتاج فلا يوثق بكل ما يأتي به إلا أن يدل على ذلك الحكمة دليل .

قوله ﴿ له ما في السموات والارض ﴾ معناه أنه مالكهما ومديرهما وله التصرف فيهما ولا احد له منعه من ذلك ويكون ﴿ العلي ﴾ مع ذلك بمعنى المستعلي على كل قادر العظيم في صفاته التي لا يشاركه فيها احد .

وقوله ﴿ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ﴾ قيل في معناه قولان :

احدهما - قال ابن عباس وقتادة والضحاك : يتفطرن من فوقهن من عظمة الله وجلاله .

والثاني - ان السموات تكاد تتفطرن من فوقهن استعظماً للكفر بالله والعصيان له مع حقوقه الواجبة على خلقه ، وذلك على وجه التمثيل ليس لأن السموات تفعل شيئاً أو تنكر شيئاً ، وإنما المراد ان السموات لو انشقت لمعصيته استعظماً لها أو لشيء من الاشياء لتفطرت استعظماً للكفر من كفر بالله وعبد

معه غيره .

وقوله ﴿ الملائكة يسبحون بحمد ربهم ﴾ معناه ينزهونه عما لا يجوز عليه من صفات ، ومالا يليق به من افعال ﴿ ويستغفرون لمن في الارض ﴾ من المؤمنين . وفي ذلك صرف الاهلاك لهم ولغيرهم من اهل الأرض بصرفه عنهم .
ثم قال ﴿ ألا إن الله هو الغفور الرحيم ﴾ لعباده عصيانهم تارة بالتوبة وتارة ابتداء منه كل ذلك تفضلا منه ورأفة بهم ورحمة لهم .

قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦) وَكَذَلِكَ أَوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْتُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٨) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُخَيِّمُ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٩) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (١٠) خمس آيات بلاخلاف .

هذا اخبار من الله تعالى ﴿ أن الذين اتخذوا من دونه اولياء ﴾ يعني الكفار الذين اتخذوا الأصنام آلهة ووجهوا عبادتهم اليها . وجعلهم أولياء لهم وانصاراً

من دونه . وإنما قال ﴿ من دونه ﴾ لان من اتخذ ولياً بأمر الله لم يتخذ من دون الله . وقوله ﴿ الله حفيظ عليهم ﴾ أي حافظ عليهم أعمالهم وحفيظ عليها بأنه لا يعزب عنه شيء منها ، وأنه قد كتبها في اللوح المحفوظ مظهرة في الحجة عليهم وما هو اقرب إلى افهامهم إذا تصوروها مكتوبة لهم وعليهم .

وقوله ﴿ وما انت عليهم بوكيل ﴾ معناه إنك لم توكل بحفظ أعمالهم ، فلا يظن ظان هذا ، فانه ظن فاسد وإنما بعثك الله نذيراً لهم وداعياً إلى الحق ومبيناً لهم سبيل الرشاد . وقيل : معناه إنك لم توكل عليهم أي تمنعهم من الكفر بالله ، لانه قد يكفر من لا يتبها له منعه من كفره بقتله .

وقوله ﴿ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً ﴾ معناه مثل ما أوحينا إلى من تقدمك من الانبياء بالكتب التي أنزلناها عليهم أوحينا إليك ايضاً قرآناً عربياً لتنذر أم القرى أي لتخوفهم بما فيه من الوعيد وتبشرهم بما فيه من الوعد . قال السدي : أم القرى مكة والتقدير لتنذر اهل أم القرى ﴿ ومن حولها ﴾ من سائر الناس . وسميت أم القرى ، لانه روي أن الله تعالى دحا الأرض من تحت الكعبة قال المبرد : كانت العرب تسمي مكة أم القرى ﴿ ومن حولها ﴾ ومن يطيف بها ﴿ وتنذر يوم الجمع ﴾ معناه وتخوفهم يوم الجمع ايضاً ، ونصب (يوم) لانه مفعول ثان وليس بظرف ، لانه ليس ينذر في يوم الجمع ، وإنما يخوفهم عذاب الله يوم الجمع . وقيل هو يوم القيامة ﴿ لا ريب فيه ﴾ أي لا شك فيه وفي كونه .

ثم قسم اهل يوم القيامة فقال ﴿ فريق ﴾ منهم ﴿ في الجنة ﴾ بطاعتهم ﴿ وفريق ﴾ منهم ﴿ في السعير ﴾ جزاء على معاصيهم . ثم قال ﴿ ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة ﴾ معناه الاخبار عن قدرته بأنه لو شاء ان يجمعهم إلى الايمان ودين الاسلام ، لكان

﴿ ج ٩ م ١٩ من التبيان ﴾

قادراً على ذلك وفعله ، لكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف وهو ان يفعلوا العبادة على وجه يستحقون بها الثواب ، ومع الاجاء لا يمكن ذلك ، فلذلك لم يشأ ذلك . فالآية تفيد قدرته على الاجاء وتأتي ذلك . ثم قال ﴿ ولكن يدخل من يشاء في رحمته ﴾ أي يدخلهم في الجنة وثوابها من يشاء منهم إذا اطاعوا واجتنبوا معاصيه وبين أن ﴿ الظالمين ﴾ نفوسهم بارتكاب معصية الله ﴿ ما لهم من ولي ﴾ يرالهم ﴿ ولا نصير ﴾ يمنهم من عذاب الله إذا اراد فعله بهم جزاء على معاصيهم ، ثم قال ﴿ أم اتخذوا من دونه اولياء ﴾ معناه بل هؤلاء الكفار اتخذوا من دون الله اولياء من الاصنام والاولئان يرالونهم وينصرونهم . ثم قال ﴿ فالله هو الولي ﴾ معناه المستحق في الحقيقة للولاية والتقرب اليه هو الله تعالى دون غيره ﴿ وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ﴾ يصح ان يكون مقدوراً له قادر . ومن كان بهذه الصفة فهو الذي يجب ان يتخذ ولياً .

وقوله ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ﴾ معناه ان الذي تختلفون فيه من أمر دينكم ودنياكم وتتنازعون فيه ﴿ فحكمه إلى الله ﴾ يعني أنه الذي يفصل بين الحق فيه وبين المبطّل ، لانه العالم بحقيقة ذلك ، فيحكم على الحق باستحقاق الثواب وعلى المبطّل باستحقاق العقاب ،

وقيل : معناه فحكمه إلى الله ، لانه يجب ان يرجع إلى أمره في الدنيا وفصل القضاء في الآخرة . ثم قال لنبيه قل لهم ﴿ ذلك ﴾ الذي وصفته من أنه يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ﴿ هو الله ربي ﴾ ومديري ﴿ عليه توكلت ﴾ بمعنى فوضت أمري اليه واستندت ظهري اليه ﴿ واليه انيب ﴾ أي ارجع اليه في جميع أموري واحوالي .

قوله تعالى :

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ (١١) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٢) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا
الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١٤) فَلِذَلِكَ قَادَعُ وَأَسْتَقِمَّ
كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥)

خمس آيات بلا خلاف •

لما قال الله تعالى لنبية ﷺ قل لهم الذي وصفته بأنه الذي يحيي ويميت

هو ربي واليه ارجع في أموري كلها، زاد في صفاته تعالى ﴿فاطر السموات والارض﴾ أي هو فاطر السموات ، ومعنى فاطر خالق السموات ابتداء . وحكي عن ابن عباس انه قال لم اكن أعرف معنى (فاطر) حتى نحاكم إلى اعرايان في بئر فقال احدهما انا فطرته بمعنى أنا ابتدأته ، والفطر ايضاً الشق . ومنه قوله تعالى ﴿تكاد السموات يتفطرن منه﴾ وقوله ﴿جعل لكم من انفسكم أزواجاً﴾ يعني اشكالا مع كل ذكر أنثى يسكن اليها ويألفها . ومن الأنعام أزواجاً من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الأبل اثنين ، ذكوراً وإناثاً ووجه الاعتبار بجعل الأزواج ما في ذلك من إنشاء الشيء حالا بعد حال على وجه التصريف الذي يقتضي الاختيار ، وجعل الخير له أسباب تطلب كما للشر أسباب تجتنب ، فعمل لكل حيوان زوجاً من شكله على ما تقتضيه الحكمة فيه .

وقوله ﴿يذرؤكم فيه﴾ أي يخلقكم ويكثركم فيه يعني في التزويج وفي ما حكم فيه . وقال الزجاج والفراء : معناه يذرؤكم به أي بما جعل لكم أزواجاً وانشد الازهري قول الشاعر يصف امرأة :

وارغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنسب لست ارغب (١)

أي ارغب بها عن لقيط . فالذره إظهار الشيء بإيجاده يقال : ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرأً واصله الظهور ، ومنه ملح ذرأني لظهور بياضه . والذرية لظهورها ممن هي منه . وقوله ﴿ليس كمثل شيء﴾ قيل في معناه ثلاثة اقوال :

احدها - إن الكاف زائدة وتقديره ليس مثل الله شيء من الموجودات ولا المعدومات كما قال أوش بن حجر :

وقتل كمثل جذوع النخيل
وقال آخر :
سعد بن زيد إذا ابصرت فضلهم
ما بن كمثلهم في الناس من احد (٢)
وقال الراجز :

وصاليات ككأوثقين (٣)

الثاني - قال الرماني : إنه بلغ في نفي الشبيه إذا نفي مثله ، لأنه يوجب نفي الشبهة على التحقيق والتقدير ، وذلك أنه لو قدر له مثل لم يكن له مثل صفاته وبطل ان يكون له مثل وانفرد بتلك الصفات ، وبطل ان يكون مثلاً له فيجب أن يكون من له مثل هذه الصفات على الحقيقة لا مثل له أصلاً إذ لو كان له مثل لم يكن هو بصفاته وكان ذلك الشيء الآخر هو الذي له تلك الصفات ، لأنها لا تصح إلا لواحد في الحقيقة وهذا لا يجوز أن يشبه بشبه حقيقة ، ولا بلاغة فوجب التباعد من الشبه بطلان شبه الحقيقة .

الثالث - وجه كان المرتضى علي بن الحسين الموسوي (رحمة الله عليه) جارانا فيه فاتفق لي بالخاطر وجه قلته فاستحسنه واستجاده ، وهو ان لا تكون الكاف زائدة ويكون المعنى انه نفي ان يكون لمثله مثل وإذا ثبت انه لا مثل لمثله فلا مثل له ايضاً . لأنه لو كان له مثل لكان له امثال ، لأن الموجودات على ضربين : احدهما - لا مثل له ، كاقدره فلا أمثال لها ايضاً . والثاني - له مثل كالسواد والبياض وأكثر الاجناس فله امثال ايضاً وليس في الموجودات ماله مثل واحد فحسب ، فعمل بذلك ان المراد انه لا مثل له اصلاً من حيث لا مثل لمثله ،

وقوله ﴿ وهو السميع البصير ﴾ معناه انه على صفة يجب ان يسمع المسموعات

إذا وجدت ويبصر المبصرات إذا وجدت وذلك يرجع إلى كونه حياً لا آفة به ،
وقائدة ذكره - ههنا - هو أنه لما نفي أن يكون له شبه على وجه الحقيقة والحجاز ،
وعلى وجه من الوجوه بين أنه مع ذلك سميع بصير ، لثلا يتوهم نفي هذه الصفة له
على الحقيقة فقط ، فإنه لا مدحة في كونه مما لا مثل له على الانفراد ، لان القدرة
لا مثل لها ، وإنما المدحة في أنه لا مثل له مع كونه سميعاً بصيراً ، وذلك يدل على
التفرد الحقيقي .

وقوله ﴿ له مقاليد السموات والارض ﴾ معناه له مفاتيح الرزق منها بانزال
المطر من السماء واستقامة الهواء فيها وابنائ النار والافوات من الأرض . ثم
قال ﴿ ييسط الرزق لمن يشاء ﴾ أي يوسع له ﴿ ويقدر ﴾ أي يضيق لمن يشاء .
ذلك على ما يعلمه من مصالحهم ﴿ إنه بكل شيء عليم ﴾ مما يصلحهم او يفسدهم .
ثم خاطب تعالى خلقه فقال ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ﴾ معنى
شرع بين وأظهر ، وهو ﴿ الذي اوحينا اليك ﴾ يا محمد ﷺ وهو ﴿ ما وصينا
به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ وسائر النبيين ، وهو أنا أمرناهم بعبادة الله والشكر له
على نعمه وطاعته في كل واجب ونذب مع اجتناب كل قبيح ، وفعل ما أمر به مما
أدى إلى التمسك بهذه الاصول مما تختلف به شرائع الانبياء .

ثم بين ذلك فقال ﴿ ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ وموضع ﴿ ان
أقيموا ﴾ يحتمل ثلاثة اوجه من الاعراب :

احدها - ان يكون نصباً بدلاً من (ما) في ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ﴾ .
الثاني - ان يكون جرأً بدلاً من الهاء في (به) .

الثالث - ان يكون رفعاً على الاستئناف ، وتقديره هو ان أقيموا الدين .

وقوله ﴿ اكبر على المشركين ما تدعوهم اليه ﴾ معناه اكبر عليهم واستعظموها كونك

داعياً إلى الله ، ودعائك يا محمد وأنت مثلهم بشر ومن قبيلتهم إنك نبي ، وليس لهم ذلك ، لأن الله يجتبي لرسالته من يشاء على حسب ما يعلم من قيامه بأعباء الرسالة وتحمله لها ، فاجتباك الله تعالى كما اجتبي موسى ومن قبلك من الانبياء ، ومعنى ﴿ يجتبي ﴾ يختار . وقوله ﴿ ويهدي إليه من ينيب ﴾ معناه ويهديه إلى طريق الثواب ويهدي المؤمنين الذين أنابوا إليه وأطاعوه . وقيل : يهديه إلى طريق الجنة والصواب بأن يلفت له في ذلك إذا علم أن له لطفاً . ثم قال ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾ ومعناه إن هؤلاء الكفار لم يختلفوا عليك إلا بعد أن اتاهم طريق العلم بصحة نبوتك ، فعدلوا عن النظر فيه بغياً بينهم للحسد والعداوة والحرص على طلب الدنيا وإتباع الهوى . وقيل : إن هؤلاء لم يختلفوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة ، لكن فعلوا ذلك للبغي .

ثم قال ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ بأن أخبر بأنه يبعثهم ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ ذكر أنه يقيمهم إليه لم يحز مخالفته ، لأنه يصير كذباً ﴿ لقضي بينهم ﴾ أي لفصل بينهم الحكم وانزل عليهم ما يستحقونه من العذاب عاجلاً . ثم قال ﴿ وإن الذين أورتوا الكتاب من بعدهم ﴾ قال السدي : يعني اليهود والنصارى من بعد الذين أورتوا الكتاب الذي هو القرآن ﴿ إني شك منه مريب ﴾ أي من الدين . وقال غيره : الذين أورتوا الكتاب من بعد اليهود والنصارى في شك من الدين مريب ، وهم الذين كفروا بالقرآن وشكوا في صحته وأنه من عند الله من سائر الكفار والمنافقين .

وقوله ﴿ فلذلك فادع واستقم ﴾ معناه فإلى ذلك فادع ، كما قال ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ (١) أي أوحى إليهم . يقال دعوته لذا وبذا وإلى ذا . وقيل :

معناه فلذلك الدين قانع . وقيل : معناه فلذلك القرآن قانع . والاول احسن وواضح
وقوله ﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ نهى للنبي ﷺ عن اتباع ما هو به المشركون
والمراد به أمته . وقيل : ثلاث من كن فيه نجما : العدل في الرضا والغضب ، والقصد
في الغنى والفقر ، والخشية في السر والعلانية . وثلاث من كن فيه هلك : شح
مطاع ، وهوى متبع ، وعجب المرء بنفسه .

وقوله ﴿ وقل آمنت بما انزل الله من كتاب ﴾ أي قل لهم صدقت بما انزل
الله من القرآن وبكل كتاب انزله الله على الانبياء قبلي ﴿ وأمرت لأعدل بينكم ﴾ . وقيل
في معناه قولان : احدهما - امرت بالعدل . والثاني - امرت كي اعدل . وقل لهم أيضاً
﴿ الله ربنا وربكم ﴾ أي مديرنا ومديركم ومصرفنا ومصرفكم ﴿ لانا اعمالنا ولكم اعمالكم ﴾
ومعناه أن جزاء اعمالنا اننا من ثواب او عقاب وجزاء اعمالكم لكم من ثواب او عقاب ،
لا يؤخذ احد بذنب غيره ، كما قال ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (١) ﴿ لا حجة
بيننا وبينكم ﴾ أي لا خصومة بيننا - في قول مجاهد وابن زيد - أي قد ظهر الحق
فسقط الجدل والخصومة . وقيل : معناه إن الحجة لنا عليكم اظهرها ، وايست
بيننا بالاشتباه والالتباس . وقيل : معناه لا حجة بيننا وبينكم لظهور أمركم في البغي
علينا والعداوة لنا والمعاندة ، لاعلى طريق الشبهة ، وليس ذلك على جهة تحريم
إقامة الحجة ، لأنه لم يلزم قبول الدهوة إلا بالحجة التي يظهر بها الحق من الباطل
فاذا صار الانسان إلى البغي والعداوة سقط الحجاج بينه وبين اهل الحق . ثم قال
﴿ الله يجمع بيننا يوم القيامة واليه المصير ﴾ أي المرجع حيث لا يملك احد الحكم فيه
ولا الأمر والنهي غيره ، فيحكم بيننا بالحق . وفي ذلك غاية التهديد . وقيل : إن

(١) سورة ٦ الانعام آية ١٦٤ وسورة ١٧ الاسرى آية ١٥ وسورة ٣٥ آية

فاطر آية ١٨ وسورة ٣٩ الزمر آية ٧

ذلك كان قبل الأمر بالقتال والجهاد .

قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٦) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١٨) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (١٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى إن ﴿ الذين يحاجون في الله ﴾ أي يجادلون في الله بنصرة مذهبهم ﴿ من بعد ما استجيب له ﴾ وقيل في معناه قولان :

أحدهما - من بعد ما استجاب له الناس لظهور حجته بالمعجزات التي أقامها الله - عز وجل - والآيات التي أظهرها الله فيه ، لأنهم بعد هذه الحال في حكم المعاندين بالبغي والحسد . قال مجاهد : كانت محاجتهم بأن قالوا : كتابنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، ونحن أولى بالحق منكم ، فلذلك قال الله تعالى ﴿ حجته ﴾ كتابكم ﴿ ج ٩ م ٢٠ من التبيان ﴾

داحضة « لأن ما ذكروه لا يمنع من صحة نبوة نبينا بأن ينسخ الله كتابهم وما شرعه النبي الذي كان قبله .

والثاني - معناه من بعد ما استجيب للنبي دعاءه بالمعجزات التي اجاب الله تعالى دعاءه في إقامتها له . قال الجبائي : أجاب الله تعالى دعاءه في كفار بدر حتى قتلهم الله بأيدي المؤمنين ، وأجاب دعاءه عليهم بمكة وعلى مضر من القحط والشدائد التي نزلت بهم ، وما دعا به من إنجاء الله المستضعفين من أيدي قريش فأنجاهم الله وخلصهم من أيديهم وغير ذلك مما يكثر تعدادده ، فقال الله تعالى « حجتهم داحضة عند ربهم » وهي شبهة ، وإنما سماها حجة - على اعتقادهم - فلشبهها بالحجة أجرى عليها اسمها من غير اطلاق الصفة بها ، و (داحضة) معناه باطلة « عند ربهم وعليهم غضب من الله » أي لعن واستحقاق عقاب والاخبار به عاجلا « ولهم » مع ذلك « عذاب شديد » يوم القيامة .

وقوله تعالى « الله الذي أنزل الكتاب » يعني القرآن « بالحق والميزان » فقوله « بالحق » فيه دلالة على بطلان مذهب المجبرة : بأن الله أنزله ليكفروا به واراد منهم الضلال والعمل بالباطل . وأنزل « الميزان » يعني العدل ، لان الميزان إظهار النسوية من خلافها في ما لا عباد اليه الحاجة في المعاملة او التفاضل ومثل الموازنة المعارضة والمقابلة والمقايسة ، فالقرآن إذا قوبل بينه وبين ما يدعونه ، وقويس بينهما ظهرت فضيلته ، وبانت حجته ، وعلمت دلالته ، فلذلك وصفه بالميزان . وقال مجاهد وقتادة : الميزان - ههنا - العدل . وقال الجبائي : أنزل الله عليهم الميزان من السماء وعرفهم كيف يعملون به بالحق وكيف يزنون به . وقيل : إن الحق الذي أنزل به الكتاب وصفه على عقد معتقده على ما هو به من ثقة . والحق قد يكون بمعنى حكم ومعنى امر او نهى ومعنى وعد او وعيد ومعنى دليل .

وقوله « وما يدريك » يا محمد ولا غيرك « لعل الساعة قريب » إنما قال (قريب) مع تأنيث الساعة ، لأن تأنيثها ليس بحقيقي . وقيل : التقدير لعل مجيئها قريب . وإنما أخفى الله تعالى الساعة ووقت مجيئها عن العباد ، ليكونوا على خوف ويبادروا بالتوبة ، ولو عرفهم عنها لكانوا مغربين بالقصيح قبل ذلك تعويلا على التأني بالتوبة .

وقوله « يستعجل بها » يعني بالساعة « الذين لا يؤمنون بها » أي لا يقرون بها ولا يصدقون لجهلهم بما عليهم في مجيئها من استحقاق العقاب وما للمؤمنين من الثواب . وقال « والذين آمنوا » أي صدقوا بها « مشفقون منها » أي خائفون من مجيئها لهم بما فيها من استحقاق العقاب والاهوال فيحذرونها « ويعلمون انها الحق » أي ويعلمون ان مجيئها الحق الذي لاخلاف فيه . ثم قال تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد أي يجادلون في مجيئها على وجه الإنكار لها في ضلال عن الصواب وعدول عن الحق بعيد .

ثم قال تعالى « الله لطيف بعباده » فلفظه بعباده إيصاله المنافع اليهم من وجه يصدق على كل عاقل إدراكه ، وذلك في الارزاق التي قسمها الله لعباده وصرف الافات عنهم ، وإيصال السرور اليهم والملاذ ، وتمكينهم بالقدرة والآلات إلى غير ذلك من ألطافه التي لا ندرك على حقيقتها ولا يوقف على كنهها لغموضها . ثم قال تعالى « يرزق من يشاء وهو القوي » يعني القادر الذي لا يعجزه شيء « العزيز » الذي لا يغالب .

وقوله « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه » قيل : معناه إنا نعطيهِ بالحسنة عشرًا إلى ما شئنا من الزيادة « ومن كان يريد حرث الدنيا » أي من عمل الدنيا « نؤته » أي نعطيهِ نصيبه « منها » من الدنيا لا جميع ما يريد بل على

ما تقتضيه الحكمة دون الآخرة ، وشبه الطالب بعمله الآخرة بالزارع في طلب النفع لحرقه ، وكذلك الطالب بعمله نفع الدنيا . ثم قال « وماله » يعني لمن يطلب الدنيا دون الآخرة « في الآخرة من نصيب » من الثواب والنعيم في الآخرة . وقيل : إن الذي وعدهم الله به أن يؤتيهم من الدنيا إذا طلبوا حث الدنيا هو ما جعل لهم من الغنيمة والنيء إذا قاتلوا مع المسلمين ، لأنهم لا يمنعون ذلك مع إظهارهم الإيمان لكن ليس لهم في الآخرة نصيب من الثواب .

قوله تعالى :

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (٢١)
تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٢٢) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣)
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٢٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير ، ونافع ، و ابو عمرو ، وابن عامر ، و ابو بكر عن عاصم
« يفعلون » بالياء . الباقون بالتاء .

من قرأ بالياء ، فعلى أن الله يعلم ما يفعله الكفار فيجازيهم عليه . ومن
قرأ بالتاء فعلى وجه الخطاب لهم بذلك .

لما اخبر الله تعالى ان من يطلب بأعماله الدنيا أنه يعطيه شيئاً منها ، وأنه
ليس له حظ من الخير في الآخرة . وقال (أم لهم شركاء) يعني بل هؤلاء الكفار
لهم شركاء في ما يفعلونه أي اشركوكم معهم في أعمالهم بأن « شرعوا لهم من
الدين » الذي قلدوهم فيه « ما لم يأذن به الله » أي لم يأمر به ولا أذن فيه . ثم
قال « ولو لا كلمة الفصل » أي كلمة الحكم الذي قال الله : إني أؤخر عقوبتهم ،
ولا أعاجلهم به في الدنيا « لقضي بينهم » وفصل الحكم فيهم وعوجلوا بما يستحقونه
من العذاب . ثم قال « وإن الظالمين » لنفوسهم بارتكاب المعاصي « لهم عذاب
اليم » أي مؤلم أي هم مستحقون لذلك يوم القيامة . ثم قال « ترى الظالمين »
يا محمد « مشفقين » أي خائفين « مما كسبوا » يعني من جزاء ما كسبوا من المعاصي
وهو العقاب الذي استحقوه « وهو واقع بهم » لا محالة لا ينفعهم اشفاقهم منه ، ولا
خوفهم من وقوعه ، والاشفاق الخوف من جهة الرقة على الخوف عليه . من وقوع
الأم ، واصل الشفقة الرقة من قولهم ثوب مشفق أي رقيق ردي ، ودين فلان
مشفق أي ردي .

ثم قال « والذين آمنوا » بالله وصدقوا رسله « وعملوا » الأفعال « الصالحات »
من الطاعات « في روضات الجنات » فالروضة الأرض الخضرة بحسن النباتات ،
والجنة الأرض التي يجنحها الشجر ، والبستان التي عمها النبات أي هم مستحقون
للكون فيها « لهم ما يشاؤون عند ربهم » ومعناه لهم ما يشتهون من اللذات ، لأن

الانسان لا يشاء الشيء إلا من طريق الحكمة أو الشهوة أو الحاجة في دفع ضرر ودفع الضرر لا يحتاج اليه في الجنة ، وإرادة الحكمة تقبيل التكليف ، فلم يبق بعد ذلك إلا انهم يشاؤون ما يشتهون . وقوله « عند ربهم » يعني يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والنهي غيره . وليس يريد بـ « عند ربهم » من قرب المسافة ، لأن ذلك من صغلت الاجسام .

ثم قال « ذلك » يعني الكون عند ربهم وأن لهم ما يشاؤون « هو الفضل الكبير » يعني الزيادة التي لا يوازيها شيء في كثرتها . ثم قال « ذلك » يعني ما تقدم ذكره مما يشاؤنه هو « الذي يمشي الله عباده » به ومن شدد الشين أراد التكثير ، ومن خفف ، فلائنه يدل على القليل والكثير . وقيل : هما لغتان ، وحكى الاخفش لغة ثالثة : أبشرته . ثم وصفهم فقال « الذين آمنوا » بالله وصدقوا رسله « وعملوا » الاعمال « الصالحات » .

ثم قال « قل » لهم يا محمد ﷺ « لا أسألكم عليه » أي على ادائي اليكم « أجراً » عن الرسالة ، وما بعثني الله به من المصالح « إلا المودة في القربى » وقيل في هذا الاستثناء قولان :

احدهما - إنه استثناء منقطع لأن المودة في القربى ليس من الأجر ويصكون التقدير لكن أذكركم المودة في قرابتي .

الثاني - إنه استثناء حقيقة ويكون أجرى المودة في القربى كأنه أجر ، وإن لم يكن أجر واختلفوا في معنى « المودة في القربى » فقال علي بن الحسين عليه السلام وسعيد ابن جبير وعمر بن شبيب : معناه أن تودوا قرابتي ، وهو المروي عن أبي جعفر وإبي عبد الله عليه السلام وقال الحسن : معناه « إلا المودة في القربى » إلى الله تعالى والتودد بالمعمل الصالح إليه . ويقال ابن عباس وقتادة وبجاهد والضحى والضحاك

وابن زيد وعطاء بن دينار : معناه إلا ان تودوني اقرايتي منكم . وقالوا : كل قرشي كانت بينه وبين رسول الله ﷺ قرابة ، ويكون المعنى إن لم تودوني لحق النبوة افلاتودوني لحق القرابة . والاول هو الاختيار عندنا ، وعليه اصحابنا . وقال بعضهم : إلا ان تصلوا قرايتكم . وقال آخرون : معناه إلا ان تنقربوا إلى الله بالطاعات .

ثم قال تعالى « ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً » أي من فعل طاعة نزد له في تلك الطاعة حسناً بأن نوجب له عليها الثواب . والاعتراف الاكتساب واصله من قرفت الشيء إذا كشفت عنه ، كقولك قرفت الجلد وهو من الاعتماد والاكتساب « إن الله غفور » أي ستار على عباده معاصيهم بالتوبة وغير التوبة تفضلاً منه تعالى وإحساناً منه إلى عباده « شكور » ومعناه انه يعاملهم معاملة الشاكر في توفية الحق حتى كأنه ممن وصل اليه النفع فشكره . وقيل : معناه يجازيهم على شكرهم إياه فسماه شكراً على عاداتهم في تسمية الشيء باسم ما كان سببه مجازاً ، كما قال « وجزاء سيئة سيئة مثلها » (١) .

ثم قال « ام يقولون افترى على الله كذباً » بمعنى بل يقولون هؤلاء الكفار إنك يا محمد افتريت على الله كذباً في ادعائك رسالة على الله فقال له تعالى « فلي يشأ الله يختم على قلبك » قال قتادة : معناه يختم على قلبك بأن ينسيك القرآن . وقيل : معناه لو حدثتك نفسك بأن تفترى على الله كذباً لطبعت على قلبك واذهبت الوحي الذي أتيتك ، لاني أمحو الباطل واحق الحق . وقال الزجاج : معناه فلي يشأ الله ان يربط على قلبك بالصبر على أذاهم لك وعلى قولهم افترى على الله كذباً « ويمحو الله الباطل » وقوله « ويمحو الله الباطل » رفع إلا أنه حذف الواو من المصاحف كما حذف من قوله « سندع الزبانية » (٢) على اللفظ وذهابه لا لتقاء

الساكنين ، وليس بعطف على قوله « يحتم » لأنه رفع ، وبين ذلك بقوله « ويحق الحق بكلماته » أي ويثبت الحق بأقواله التي ينزلها على أنبيائه يتبين بها كذب من ادعى على الله كذباً في أنه نبي ، ولا يكون كذلك « إنه عليم بذات الصدور » أي بأسرار ما في الصدور ، لا يخفى عليه شيء منها . ثم قال « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون » فمدحه بأن يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بأن لا يعاقب عليها دليل على ان إسقاط العقاب عندها تفضل ، ويعلم ما تفعلونه من التوبة وغيرها فيجازيكم عليها . فن قرأ بالتاء فعلى الخطاب ومن قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عن الغائب .

قوله تعالى :

﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢٦) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزَلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (٢٨) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠) ﴾

خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن عامر ونافع « بما كسبت » بلا فاء ، وكذلك هو في مصاحف أهل

المدينة واهل الشام . الباقون بالغاه ، وكذلك في مصاحفهم ، فعلى هذا يكون جزاء
وعلى الأول يكون المعنى الذي أصابكم من مصيبة بما كسبت ايديكم .

لما اخبر الله تعالى انه يقبل التوبة عن عباده وانه يعلم ما يفعلونه من طاعة
او معصية وانه يجازيهم بحسبها ، ذكر انه « يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات »
يجيبهم بمعنى (الذين) في موضع نصب ، وأجاب واستجاب بمعنى واحد ، قال الشاعر:
وداع دعا يامن يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك عجيب (١)

وقيل : الاستجابة موافقة عمل العامل ما يدعو اليه ، لأجل دعائه اليه ، فلما
كان المؤمن يوافق بعمله ما يدعو النبي ﷺ من أجل دعائه كان مستجيباً له ،
وكذلك من وافق بعمله داعي عقابه كان مستجيباً للداعي بالفعل . وعن معاذ بن
جبل : إن الله تعالى يجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دعاء بعضهم لبعض .
وقيل : معناه ويجيب المؤمنون ربه في ما دعاه اليه ، فبكون (الذين) في موضع
رفع ، ويكون قوله « ويزيدهم » راجعاً إلى الله أي يزيدهم الله من فضله . وقيل :
معناه ويستجيب دعاء المؤمنين ، ولا يستجيب دعاء الكافرين ، لأنه ثواب ولا
ثواب للكافرين . وقيل : بل يجوز ان يكون ذلك إذا كان فيه لطف للمكلفين .
وقوله « ويزيدهم من فضله » معناه ويزيدهم زيادة من فضله على ما يستحقونه من
الثواب . وقال الرماني : الزيادة بالوعد تصير اجراً على العمل إذا كان ممن يحسن
الوعد بها من طريق الوعد ، كما لو كان إنسان يكتب مئة ورقة بدينار ، ورغبه
ملك في نسخ مئة ورقة بعشرة دنانير ، فانه يكون الأجرة حينئذ عشرة دنانير
وإذا بلغ غاية الأجر في مقدار لا يصلح عليه أكثر من ذلك ، قائماً تستحق

(١) مر تخريجها في ٢ / ١٣١ و ٣ / ٨٨ و ٦ / ٢٣٣

(ج ٩ م ٢١ من التبيان)

الزيادة بالوعد .

وقوله « والكافرون لهم عذاب شديد » اخبار عما يستحقه الكافر على كفره من العقاب المؤلم الشديد .

وقوله « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض » اخبار منه تعالى بأنه لو وسع رزقه على عباده وسوى بينهم لبطروا النعمة وتنافسوا وتغالبا ، وكان ذلك يؤدي إلى وقوع الفساد بينهم والقتل وتغلب بعضهم على بعض واستعانة بعضهم ببعض بيند الأموال ، ولكن دبرهم على ما علم من مصلحتهم في غناه قوم وفقر آخرين ، وإحواج بعضهم إلى بعض وتسخير بعضهم لبعض ، فلذلك قال « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » مما يعلمه مصلحة لهم « إنه بهباده خير بصير » يعني عالم بأحوالهم بصير بما يصلحهم مما يقدم .

ثم قال « وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما فنطوا » أى ينزله عليهم من بعد أياسهم من نزوله ، ووجه إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى شكر الآتي به وتعظيمه والمعرفة بمواقع إحسانه ، وكذلك الشدائد التي تمر بالإنسان ، ويأتي الفرج بعدها ، تعلق الأمل بمن يأتي به وتكسب المعرفة بحسن تديره في ما يدعوا اليه من العمل بأمره والانتهاى إلى نبيه . ونشر الرحمة عمومها لجميع خلقه ، فهكذا نشر رحمة الله مجددة حالا بعد حال . ثم يضائفها لمن يشاء ، وكل ذلك على مقتضى الحكمة وحسن التدبير الذي ليس شيء احسن منه « وهو الولي الحميد » معناه هو الأولي بكم وتديركم الحمود على جميع افعاله لكونها منافعا وإحسانا .

ثم قال « ومن آياته » أي من حججه الدالة على توحيده وصنائه التي باين بها خلقه « خلق السموات والأرض » لأنه لا يقدر على ذلك غيره لما فيهما من العجائب والاجناس التي لا يقدر عليها قادر بقدره « وما بث فيهما من دابة » أي

من سائر اجناس الحيوان « وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » أي على جمعهم يوم القيامة وحشرهم إلى الموقف بعد إمامتهم قادر ، لا يتعذر عليه ذلك .

ثم قال « وما أصابكم من مصيبة » معاشر الخلق ﴿ فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ قال الحسن : ذلك خاص في الحدود التي تستحق على وجه العقوبة . وقال قتادة : هو عام . وقال قوم : ذلك خاص وإن كان مخرجه مخرج العموم لما يلحق من المصائب على الأطفال والمجانين ومن لا ذنب له من المؤمنين . وقال قوم : هو عام بمعنى ان ما يصيب المؤمنين والأطفال إنما هو من شدة محبة تلحقهم ، وعقوبة للعاصين كما يهلك الأطفال والبهائم مع الكفار بعذاب الاستئصال . ولأنه قد يكون فيه استصلاح اقتضاه وقوع تلك الاجرام .

وقيل قوله ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده ﴾ بحسب ما يطلبونه ويقترحونه ﴿ لبغوا في الارض ﴾ فانه لم يمنهم ذلك لمجزء ولا بخل . وقوله ﴿ إذا يشاء ﴾ يدل على حدوث المشيئة ، لانه لا يجوز ان يكون إذا قدر على شيء فعله ولا إذا علم شيئاً فعله . ويجوز إن شاء ان يفعل شيئاً فعله .

وقوله ﴿ أصابكم ﴾ قال ابو علي النحوي : يحتمل أمرين أحدهما - ان يكون صلة لـ (ما) . والثاني - ان يكون شرطاً في موضع جزم ، فن قدره شرطاً لم يجز سقوط الفاء - على قول سيبويه - واجاز ذلك ابو الحسن والكوفيون . وإن كان صلة فالاثبات والحذف جائزان على معنيين مختلفين ، فإذا ثبت الفاء كان ذلك دليلاً على ان الامر الثاني وجب بالأول كقوله ﴿ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرراً وعلانية فلهم أجرهم ﴾ (١) فثبت الفاء يدل على وجوب الاتفاق وإذا حذف احتمل الأمرين .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٣١) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) إِنَّهُ يَشَاءُ يُسَكِّنَ الرِّيحَ فَيَظْلِمُنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣) أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (٣٥) خمس آيات كوفي وأربع في ما عداه عدد الكوفيون ﴿ كلاعلام ﴾ ولم

يعد، الباقيون .

قرأ أبو عمرو ، ونافع ﴿ الجوازي في البحر ﴾ يباه في الوصل ، ووقف ابن كثير يباه . الباقيون بغير ياه في الوصل والوقف . وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ﴿ ويعلم الذين ﴾ رفعا على الاستئناف . لان الشرط والجزاء قد تم ، فجاز الالتداء بما بعده . الباقيون بالنصب . فمن نصبه فعلى الصرف ، كما قال النابغة :

فان يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام
ونأخذ بعده بذناب عيش احب الظهر ليس له سنام (١)

قال الكوفيون : هو مصروف من مجزوم إلى منصوب ، وقال البصريون : هو نصب بأضمار (أن) . وتقديره ان يعلم ، كما قال الشاعر :

وابس عبادة وتقر عيني احب إلي من لبس الشفوف
وتقديره وأن تقر عيني ، قال أبو علي : ومن نصب ﴿ ويعلم ﴾ فلان قبله

شرط وجزاء ، وكل واحد منهما غير واجب ، تقول في الشرط إن تأتي وتعطيني
أكرمك فينصبو تعطيني ، وتقديره إن يكون منك اتيلز وإعطاه أكرمك ، والنصب بعد
الشرط إذا عطفته بالفاء أمثل من النصب بالفاء بعد جزاء الشرط فلما المطفف على الشرط
نحو إن تأتي وتكرمني أكرمك ، فالذي يختار سيويوه في المطفف على الشرط نحو إن تأتي
وتكرمني الجزم ، فيختار ﴿ ويعلم الذين ﴾ إذا لم يقطعه عن الأول فيرفعه ، وإن
عطف على جزاء الشرط ، فالنصب أمثل . ومن أثبت الياء في الحالين في قوله
﴿ الجولوي ﴾ فلا أنها الأصل ، لكن خالف المصحف ، ومن أثبتها وصلا دون الوقف
استعمل الأصل وتبع المصحف ، ومن حذفها في الحالين يتبع المصحف ، واجتزأ
بالكسرة للدالة على الياء . ويواحد الجوارى جارية ، وهي السفينة ، وحكي عن ابن
مسعود أنه قرأ بضم الراء كأنه قلب ، كما قالوا (شك) في (شائك) فأراد
الجوارى فقلبه .

قوله ﴿ وما أنتم بمعجزين في الأرض ﴾ خطاب من الله تعالى للكفار بأنكم
لستم تفوتون الله بالهرب منه في الأرض ولا في السماء ، فإنه يقدر عليكم في جميع
الأماكن ولا يمكن النجاة من عذابه إلا بطاعته ، فواجب عليكم طاعته ، ففي ذلك
استدعاه إلى عبادة الله وترغيب في كل ما أمر به ونهيه عما نهى عنه . ووجه الحجة
بذلك على العبد أنه إذا كان لا يعجز الله ، ولا يجد دافعاً عن عقابه خف عليه عمل
كل شيء في جنب ما توعد به .

وقوله ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ أي ليس لكم من يدفع
عنكم عقاب الله إذا أراد فعله بكم ولا ينصركم عليه ، فيجب أن ترجعوا إلى طاعة
من هذه صفته .

وقوله ﴿ ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام ﴾ معناه من آياته الدالة على

انه تعالى مختص بصفات لا يشركه فيها أحد ، السفن الجارية في البحر مثل الجبال ، لأنه تعالى يسيرها بالريح لا يقدر على تسييرها غيره ، ووجه الدلالة في السفن الجارية هو ان الله خلق الماء العظيم وعدل الريح بما يمكن أن يجري فيه على حسب المراد لأنه إذا هبت الريح في جهة وسارت بها السفينة فيها ، فلو اجتمعت الخلائق على صرفها إلى جهة أخرى لما قدروا ، وكذلك لو سكنت الريح لو قفت . وما قدر احد على تحريكها ، ولا إجرائها غيره تعالى .

ثم بين ذلك بأن قال ﴿ إن يشأ يسكن الريح ﴾ وتقديره إن يشأ يسكن الريح أسكنها أو إن يشأ ان يسكنها سكنت ، وايس المعنى إن وقعت منه مشيئة أسكن لانحالة ، لانه قد وقعت منه مشيئة لاشياء كثيرة ولم تسكن الريح . والجواري السفن - في قول مجاهد والسدي - والاعلام الجبال - في قولهما - وقوله ﴿ فيظلل السفن ﴾ على ظاهره ﴿ قال ابن عباس : معناه تظل السفن واقفة على ظهر الماء ، قال الشاعر :

وإن صغرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

وقوله ﴿ إن في ذاك ﴾ يعني في تسخير البحر وجريان السفن فيها آيات أي حججاً واضحات ﴿ لكل صبار ﴾ على أمر الله ﴿ شكور ﴾ على نعمه ، وإنما اضاف الآيات إلى كل صبار وإن كانت دلالات اغيرهم أيضاً من حيث هم الذين انتفعوا بها دون غيرهم ، ممن لم ينظر فيها .

وقوله ﴿ او يوبقهن بما كسبوا ﴾ معناه يهلكهن بالغرق - في قول ابن عباس والسدي ومجاهد - ﴿ بما كسبوا ﴾ أي جزاء على ما فعلوه من المعاصي ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ اخبار منه تعالى انه يعفو عن معاصيهم لايعاجلهم الله بعقوبتها .

وقوله ﴿ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ﴾ اخبار منه تعالى أن

الذين يجادلون في إبطال آيات الله تعالى ويدفعونها سيعلمون انه ليس لهم محيص أي ملجأ يلجئون اليه - في قول السدي - .

قوله تعالى :

﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَارَ الثِّمَارِ إِلَّا تَمَوْا وَلَفَوَّاحِشٍ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصمًا ﴿ كبير الانم ﴾ على التوحيد . الباقون ﴿ كبار ﴾ على الجمع جمع التكسير . ومن وحد قال : إنه اسم جنس يقع على القليل والكثير . وقال قوم : اراد الشرك فقط . ومن جمع ، فلان انواع الفواحش ، واختلاف اجناسها كثيرة . يقول الله تعالى مخاطبًا لمن تقدم وصفه ﴿ وما اوتيتم ﴾ يعني ان الذي اوتيتموه وأعطيتموه ﴿ من شيء ﴾ من الاموال ، ﴿ فمتاع الحياة الدنيا ﴾ أى هو شيء ينتفع به عاجلا لابقاء له ولا محصول له . والمتاع يخبر به عن الامتاع ويعبر به عن الاثاث ، ففي ذلك تزهيد في الدنيا وحث على عمل الآخرة . ثم قال ﴿ وما عند الله ﴾ يعني من الثواب في الجنة ﴿ خير وأبقى ﴾ من هذه المنافع العاجلة التي هي قليلة والآخرة

باقية دائمة ، وهذه فانية منقطعة . ثم بين انها حاصلة ﴿ الذين آمنوا ﴾ بتوحيد الله وتصديق رسله ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أى يفوضون أمراً الى تعالى دون غيره فالتوكل على الله تفويض الامر اليه باعتقاد أنها جارية من قبله على احسن التدبير مع المفعول اليه بالدعاء في كل ما ينوب . والتوكل واجب ، الترغيب فيه كالترغيب في جملة الايمان .

وقوله ﴿ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ﴾ يحتمل ان يكون (الذين) في موضع جر بالعطف على قوله ﴿ للذين ﴾ فكأنه قال وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين التوكلين على ربهم المجتنبين كبائر الاثم والذنوب . والفواحش جمع فاحشة ، وهي افحح القبيح . ويحتمل ان يكون في موضع رفع بالابتداء ، ويكون الخبر محذوفاً ، وتقديره الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ﴿ واذا ما غضبوا ﴾ مما يفعل بهم من الظلم والاساءة ﴿ هم يغفرون ﴾ . ويتجاوزون عنه ولا يكفونهم عليه لهم مثل ذلك . والعفو المراد في الآية هو ما يتعلق بالاساءة الى نفوسهم الذى لهم الاختصاص بها فمضى عفا عنها كانوا ممدوحين ، فأما ما يتعلق بمحدود الله ووجوب حدوده فليس للامام تركها ولا العفو عنها ، ولا يجوز له ان يعفو عن المرتد وعن يجرى مجراه . ثم زاد في صفاتهم فقال ﴿ والذين استجابوا لربهم ﴾ في ما دعاهم اليه ﴿ واقاموا الصلاة ﴾ على حقها ﴿ وامروا شورى بينهم ﴾ أى لا ينفردون بأمر حتى يشاوروا غيرهم ، لانه قيل : ما تشاور قوم إلا وفقوا لآحسن ما يحضرم ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ في طاعة الله وسبيل الخير .

ثم قال ﴿ والذين اذا اصابهم البغي ﴾ من غيرهم وظلم من جهتهم ﴿ هم ينتصرون ﴾ يعني ممن بغى عليهم من غير ان يعتدوا فيها فيقتلوا غير القاتل ويحجوا على غير الجاني . وفي قوله ﴿ والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون ﴾ ترغيب في انكار

المنكر . ثم قال ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ قال أبو نجيح والسدى : معناه إذا قال أخزاه الله متمدياً قال له مثل ذلك أخزاه الله . ويحتمل أن يكون المراد ما جعل الله لنا إلا الاقتصاص منه من ﴿ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ (١) فإن للعجني عليه أن يفعل بالجاني مثل ذلك من غير زيادة وسماه سيئة للاردواج ، كما قال ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ (٢) وقال ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ (٣) ثم مدح العافي عما له أن يفعله ، فقال ﴿ فمن عفى وأصلح ﴾ عما له المؤاخذه فيه « فأجره » في ذلك وجزاؤه « على الله » فانه يشيه على ذلك .

وقوله ﴿ إنه لا يحب الظالمين ﴾ قيل في معناه وجهان :

أحدهما - إني لم أرغبكم في العفو عن الظالم لأنني أحبه ، بل لأنني أحب الاحسان والعفو .

والثاني - إني لا أحب الظالم لتمديه ما هو له إلى ما ليس له في القصاص ولا غيره .

وقيل الكبار الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنات ، وعقوق الوالدين ، واكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، واكل الحرام .
وعندنا كل معصية كبيرة ، وإنما تسمى صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها لا انها تقع محبطة ، لان الاحباط باطل عندنا . وقيل إن هذه الآيات نزلت في قوم من المهاجرين والانصار .

(٢) سورة ١٦ النحل آية ١٢٦

(١) - سورة ٥ المائدة آية ٤٨

(٣) سورة ٢ البقرة آية ١٩٤

قوله تعالى :

﴿ وَلَمَنَ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)
 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ
 عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ
 لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (٤٤) وَتَرِيَهُمْ
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهِمْ خَاشِعِينَ مِنَ الْذُلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ
 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ (٤٥) خمس آيات بلاخلاف

قوله ﴿ ولمن انتصر من بعد ظلمه ﴾ اخبار من الله تعالى أن من انتصر لنفسه

بعد أن كان ظلم وتعدى عليه ، فآخذ لنفسه بحقه ، فليس عليه من سبيل . قال
 قتادة ؛ بعد ظلمه في ما يكون فيه القصاص بين الناس في النفس او الاعضاء او
 الجراح ، فاما غير ذلك فلا يجوز أن يفعل لمن ظلمه ولا ذم له على فعله . وقال
 قوم : معناه إن له أن ينتصر على بد سلطان عادل بأن يجعله اليه ويطالبه بأخذ
 حقه منه ، لأن السلطان هو الذي يقيم الحدود ، ويأخذ من الظالم المظلوم ، ويمكن
 أن يستدل بذلك على أن من ظلمه غيره بأخذ ماله كان له إذا قدر أن يأخذ من
 ماله بقدره ، فلا إثم عليه ، والظالم هو الفاعل للظلم . وقد بينا حكم الظالم في غير
 موضع ، فلما بين أن المظلوم أن يقتص منه ، وانه متى اخذ بحقه لم يكن عليه سبيل

بين ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ وبأخذون ما ليس لهم ويتعدون عليهم ﴿ وَيَعْفُونَ ﴾ عليهم ﴿ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ لأنه متى سعى فيها بالحق لم يكن مذموماً به إن طلب بذلك ما أباحه الله له ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ اخبار منه تعالى أن من قدّم وصفه لهم عذاب موجه مؤلم . ثم مدح تعالى من صبر على الظلم ولم ينتصر لنفسه ولا طالب به ويعف لمن أساء اليه بأن قال ﴿ وَلَمَنْ صَبَر وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ أي من ثابت الأمور التي أمر الله بها فلم ينسخ . و (عزم الأمور) هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب والأجر وإحتمال الشدائد على النفس وإيثار رضا الله على ما هو مباح . وقيل : (أن ذلك لمن عزم الأمور) جواب القسم الذي دل عليه ﴿ لِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ كما قال ﴿ لَئِنْ أَخْرَجُوا إِلَّا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾ (١) وقيل : بل هي في موضع الخبر . كأنه قال إن ذلك لمن عزم الأمور ، وحسن ذاك مع طول الكلام .

وقوله ﴿ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ يحتمل أمرين :

أحدهما - أن من أضله الله عن طريق الجنة إلى عذاب النار فليس له ناصر ينصّره عليه ويرفعه عنه من بعد ذلك بالتخليص منه .

والثاني - أن من حكم الله بضلاله وسماه ضالاً عن الحق فما له من ولي ولا ناصر يحكم بهدايته ويسميه هادياً .

ثم قال ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ اخبار منه تعالى إنك يا محمد ترى الظالمين إذا شاهدوا عذاب النار يقولون هل إلى الرجوع والرد إلى دار التكليف من سبيل تمنياً منهم لذلك وإلتجاء إلى هذا القول لما ينزل بهم من البلاء . مع علمهم بأن ذلك لا يكون ، لأن معارفهم ضرورية .

ثم قال ﴿ وترام يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من مآرف خفي ﴾ قال ابن عباس : من طرف ذليل . وقال الحسن وقتادة : يسارقون النظر ، لأنهم لا يجبرون أن ينظروا إلى النار بجميع أبصارهم لما يرون من هول النار وألوان العذاب . وقيل : يرون النار بقلوبهم ، لأنهم يحشرون عبياً ﴿ وقال الذين آمنوا ﴾ يعني الذين صدقوا الله ورسوله ذلك اليوم إذا رأوا حصول الظالمين في النار واليم العقاب ﴿ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ﴾ باستحقاق النار ﴿ وأهلهم ﴾ لما حيل بينهم وبينهم ﴿ يوم القيامة ألا إن ﴾ هؤلاء ﴿ الظالمين في عذاب مقيم ﴾ أي دائم لا زوال له . وقد منعوا من الانتفاع بنفوسهم وأهلهم ذلك اليوم .
قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (٤٦) أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّكَيرٍ (٤٧) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (٤٨) اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ نَأَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الْدُّكُورَ (٤٩) أَوْ يَزْوَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) خمس آيات مالاخلاف

لما اخبر الله تعالى أن الظالمين انفسهم بارتكاب المعاصي وترك الواجبات في عذاب مقيم دائم غير منقطع ، اخبر في الآية التي بعدها انهم لم يكن لهم أولياء في ما عبدوه من دون الله ، ولا فيمن أطاعوه في معصية الله ، أي انصار ينصرونهم من دون الله ويرفعون عنهم عقابه . وقيل : المراد من يعبدونه من دون الله او يطيعونه في معصية الله لا ينفعهم يوم القيامة . فالفائدة بذلك اليأس من أي فرج إلا من قبل الله ، فلهذا من كان هالكا بكفره لم يكن له ناصر يمنع منه .

ثم قال ﴿ ومن يضل الله ﴾ أي من أضله الله عن طريق الجنة وعدل به إلى النار ﴿ فإله من سبيل ﴾ يوصله إلى الجنة والثواب . ويحتمل ان يكون المراد ومن يحكم الله بضلاله ويسمي ضالا لم يكن لأحد سبيل إلى ان يحكم بهديته . ثم قال تعالى لخلقهم ﴿ استجبوا لربكم ﴾ يعني اجيبوه إلى ما دعاكم إليه ورغبكم فيه من الصبر إلى طاعته والالتقياد لأمره ﴿ من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ ﴾ أي لا مرجع له بعد ما حكم به . وقيل معناه لا يتبأ لاحد رده ولا يكون لكم ملجأ تلجئون إليه في ذلك اليوم . والملجأ والمحرز نظائر ﴿ وما لكم من نكير ﴾ أي تعبير انكار . وقيل : معناه من نصير ينكر ما يحل بكم ثم قال لنبئهم ﴿ فان اعرضوا ﴾ يعني هؤلاء الكفار وعدلوا عما دعوناهم إليه ولا يستجيبون إليه ﴿ فما ارسلناك عليهم حفيظا ﴾ أي حافظا تمنعهم من الكفر ﴿ إن عليك ﴾ أي ليس عليك ﴿ إلا البلاغ ﴾ وهو ائصال المعنى إلى افهامهم وتبين لهم ما فيه رشد ، فالذي يلزم الرسول دعاؤهم إلى الحق ، ولا يلزمه ان يحفظهم من اعتقاد خلاف الحق . ثم اخبر تعالى عن حال الانسان وسرعة تنقله من حال إلى حال فقال ﴿ وانا اذا أذقنا الانسان منا رحمة ﴾ واوصلنا إليه نعمة ﴿ فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ﴾ أي عقوبة جزاء بما قدمته أيديهم من المعاصي ﴿ فان الانسان كفور ﴾ يعدد المصائب

ويجحد النعم وقوله ﴿لله ملك السموات والارض﴾ ومعناه له التصرف في السموات والارض وما بينهما وسياستهما بما تقتضيه الحكمة حسب ما يشاء ﴿ويخلق ما يشاء﴾ من انواع الخلق ﴿يهب لمن يشاء﴾ من خلقه ﴿اناثاً﴾ يعني البنات بلا ذكور ﴿ويهب لمن يشاء﴾ من خلقه ﴿الدكور﴾ بلا اناث ﴿او يزوجهم ذكراً واناثاً﴾ قلل ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي : معناه ان يكون حمل المرأة ذكراً و مرة اثنى ويحتمل ان يكون المراد ان يرزقه. تواماً ذكراً واثني او ذكراً وذكراً. واثني واثني وهو قول ابن زيد ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ فالعقيم من الحيوان الذي لا يكون له ولد ويكون قد عقم فرجه عن الولادة بمعنى منع ﴿انه عليهم﴾ بمصالحهم ﴿قدير﴾ أي قادر على خلق ما اراد من ذلك .

قوله تعالى :

﴿وَمَا كَانَ لَبِشْرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٍ (٥١) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣) ثلاث آيات بلا خلاف قرأ نافع وابن عامر في رواية الداحوني عن صاحبه ﴿او يرسل ٠٠٠ فيوحي﴾ بالرفع على تقدير او هو يرسل فيوحي ويكون المعنى يراد به الحال بتقدير إلا موحياً

او مرسلًا وذلك كلامه اياهم . الباقيون بالنصب ويرسل فيوحي على تأويل المصدر ،
 كأنه قال إلا ان يوحى او يرسل . ومعنى (او) في قوله ﴿ او يرسل رسولاً ﴾
 يحتمل وجهين :

احدهما - العطف ، فيكون ارسال الرسول احد اقسام الكلام كما يقال هتاك
 السيف كانه قيل الا وحيًا او ارسالاً .

الثاني - ان يكون (الا ان) كقوله لا ائتمنك او تعطيني حتى ، فلا يكون
 الارسال في هذا الوجه كلاماً . ولا يجوز ان يكون (او يرسل) فيمن نصب عطفاً
 على قوله ﴿ ان يكلمه الله ﴾ لأنك لو حملته على ذلك لكان المعنى وما كان لبشر
 أن يكلمه الله او ان يرسل رسولاً ، ولم يخل قولك (او يرسل رسولاً) من ان
 يكون المراد به او يرسله رسولاً او يكون المراد او يرسل اليه رسولاً ، وللتقدير ان
 جميعاً فاستدان ، لانا نعلم أن كثيراً من البشر قد ارسل رسولاً ، وكثيراً منهم
 ارسل اليه رسولاً ، فاذا بطل ذلك صح ما قدرناه اولاً ، ويكون التقدير ما كان
 لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وسياً او يرسل رسولاً ، فيوحي ، ويجوز في قوله
 ﴿ إلا وحيًا ﴾ أمران :

احدهما - ان يكون استثناء منقطعاً .

والآخر - ان يكون حالاً ، فان قدرته استثناء منقطعاً لم يكن في الكلام شيء .
 توصل به (من) لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل في ما بعده ، لأن حرف الاستثناء
 في معنى حرف النفي ، ألا ترى أنك إذا قلت : قام القوم - إلا زيداً ، فاعني قام
 القوم لا زيد . فكما لا يعمل ما قبل حرف النفي في ما بعده كذلك لا يصل ما قبل
 الاستثناء - إذا كن كلاماً تاماً - في ما بعده إذا كان بمعنى النفي ، وكذلك لا يجوز
 أن يعمل ما بعد (إلا) في ما قبلها ، فإذا كان كذلك لم يتصل الجار بما قبل (إلا)

ويمتنع أن يتصل به الجار من وجه آخر ، وهو أن قوله ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ من صلة (يوحى) الذي هو بمعنى (أن يوحى) فإذا كان كذلك لم يجوز أن يحمل الجار الذي هو في قوله ﴿ من وراء حجاب ﴾ على (أو يرسل) لأنك تفصل بين الصلة والموصول بما ليس منهما . ألا ترى أن المعطوف على الصلة من الصلة إذا حلت العطف على ما ليس في الصلة فصلت بين الصلة والموصول بالاجنبي الذي ليس منها ، فإذا لم يجوز حمله على ﴿ يكلمه ﴾ في قوله ﴿ ما كان لبشر أن يكلمه الله ﴾ ولم يكن بدّ من أن يعلق الجار بشيء ، ولم يكن في اللفظ شيء يحمل عليه أضمرت (بما يكلم) وجعلت الجار في قوله ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ متعلقاً بفعل مراد في الصلة محذوف حذفاً للدلالة عليه ، ويكون في المعنى معطوفاً على الفعل المقدر صلة ، لأن الموصول يوحى ، فيكون التقدير : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه ، أو يكلمه من وراء حجاب ، لحذف (يكلم) من الصلة ، لأن ذكره قد جرى وإن كان خارجاً من الصلة ، فحسن لذلك حذفه من الصلة .

ومن رفع (أو يرسل رسولا) فإنه يحمل (يرسل) حالا والجار في قوله ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ يتعلق بمحذوف ، ويكون في الظرف ذكر من ذي الحال ، ويكون قوله ﴿ إلا وحياً ﴾ على هذا التقدير مصدراً وقع موقع الحال ، كقولك جئت ركضاً أو اتيت عدواً . ومعنى ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ فيمن قدر الكلام استثناء منقطعاً أو حالا : يكلمهم غير مجاهر لهم بكلامه ، يريد أن كلامه يسمع ويحدث من حيث لا يرى ، كما ترى سائر المتكلمين ، ليس أن ثم حجاباً يفصل موضعاً من موضع ، فيدل ذلك على تحديد المحجوب .

ومن رفع (يرسل) كان (يرسل) في موضع نصب على الحال . والمعنى هذا كلامه كما تقول : تحببتك الضرب وعتابتك السيف .

يقول الله تعالى إنه ليس لبشر من الخلق أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحيًا ﴿١﴾ أو من وراء حجاب ﴿٢﴾ معناه أو بكلام بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب ، لأنه تعالى لا يجوز عليه مالا يجوز إلا على الاجسام من ظهور الصورة للابصار ﴿٣﴾ أو يرسل رسولا ﴿٤﴾ فإن جعلناه عطفًا على إرسال الرسول ، كان أحد أقسام الكلام كما قلناه في قولهم : عتابك السيف ، كأنه قال إلا وحيًا أو إرسالًا ، وإن لم نجعله عطفًا لم يكن أحد أقسامه ، ويكون كفولهم : لأزمنك أو تعطيني حقي ، فلا يكون الإرسال في هذا الوجه كلامًا ، فيكون كلام الله لعباده على ثلاثة أقسام :

اولها - ان يسمع منه كما يسمع من وراء حجاب ، كما خاطب الله به موسى ﷺ .

الثاني - يوحى يأتي به الملك إلى النبي من البشر كسائر الانبياء .

الثالث - بتأدية الرسول إلى المكلفين من الناس . وقيل في الحجاب ثلاثة اقوال :

احدها - حجاب عن إدراك الكلام لا المكلم وحده .

الثاني - حجاب لموضع الكلام .

الثالث - إنه بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب ﴿٥﴾ فيوحي بأذنه ما يشاء ﴿٦﴾

معناه إن ذلك الرسول الذي هو الملك يوحى إلى النبي من البشر بأمر الله ﷻ شاءه ،

الله ﴿٧﴾ إنه علي حكيم ﴿٨﴾ معناه إن كلامه المسموع منه لا يكون مخاطبة يظهر فيها

المتكلم بالرؤية ، لأنه العلي عن الإدراك بالابصار وهو الحكيم في جميع أفعاله وفي كيفية

خطابه لخلقه .

وقال السدي : معنى الآية إنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا بمعنى

إلا إلهامًا بخاطر أو في منام أو نحوه من معنى الكلام إليه في خفاء ﴿٩﴾ أو من وراء

حجاب ﴿١٠﴾ يحجبه عن إدراك جميع الخلق إلا عن المتكلم الذي يسمعه كما سمع موسى

(ج ٩ م ٢٣ من التبيان)

كلام الله ﴿ او يرسل رسولا ﴾ يعني به جبرائيل .
وقوله ﴿ وكذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا ﴾ معناه مثل ما اوحينا
إلى من تقدم من الانبياء اوحينا اليك كذلك الوحي من الله إلى نبيه روح من
أمره وهو نور يهدي به من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم بصاحبه إلى الجنة
والصراط المستقيم الطريق المؤدي إلى الجنة ، وهو صراط الله الذي له ما في
السموات وما في الأرض ، ملك له يتصرف فيه كيف يشاء ، وهو صراط من
تصير الأمور اليه ، ولا يبقى لأحد أمر ولا نهي ولا ملك ولا تصرف ، وهو يوم
القيامة . وقوله « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان » يعني ما كنت قبل
البعث تدري ما الكتاب ولا ما الايمان قبل البلوغ « ولكن جعلناه » يعني الروح
الذي هو القرآن « نوراً نهدي من نشاء من عبادنا » يعني من المكلفين ، لان من
ليس بعاقل وإن كان عبد الله ، فلا يمكن هدايته لانه غير مكلف .
ثم قال « وانك لتهدي » يا محمد « إلى صراط مستقيم » أي طريق مفض
إلى الحق ، وهو الايمان ، وإنما جر (صراط الله) بأنه بدل من قوله « صراط مستقيم »
ثم قال « ألا إلى الله تصير الأمور » أي إليه ترجع الأمور والتدبير وحده يوم القيامة

٤٣ - سورة الزخرف

هي مكية في قول مجاهد وقتادة وهي تسع وعشرون آية بلا خلاف في جملتها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ (٤)
أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ (٥) .

خمس آيات في الكوفي وأربع في ما سواه، عدد الكوفيون « حم » ولم بعده الباقون .
قرأ نافع وحزمة والكسائي وخلف « ان كنتم » بكسر الهمزة جعلوه شرطاً
مستأنفاً واستغنى عما تقدم ، كقولك : انت عالم ان فعلت ، فكأنه قال : ان
كنتم قوماً مسرفين نضرب . الباقون بفتحها جعلوه فعلاً ماضياً أي اذا كنتم ، كما
قال « أن جاءه الاعمى » (١) والمعنى اذ جاءه الاعمى ، فوضع (ان) نصب عند
البصريين . وجر عند الكسائي ، لان التقدير افنضرب الذكر صفحاً لأن كنتم ،
وبأن كنتم قوماً مسرفين . والمسرف الذي ينفق ماله في معصية الله ، ولا ابراف
في الطاعة .

قد بينا معنى « حم » في ما مضى ، واختلاف المفسرين فيه ، فلا معنى لاعادته

وقوله « والكتاب » خفض بالقسم . وقيل : تقديره ورب الكتاب ، والمراد بالكتاب القرآن ، والمبين صفة له . وإنما وصف بذلك لانه أبان عن طريق الهدى من الضلالة ، وكل ما يحتاج اليه الأمة في الديانة . والبيان هو الدليل الدال على صحة الشيء . وفساده . وقيل : هو ما يظهر به المعنى للنفس عند الادراك بالبصر والسمع ، وهو على خمسة أوجه : باللفظ ، والحظ ، والعقد بالإصابع ، والإشارة اليه ، والهيئة الظاهرة للجاسة ، كالأعراض عن الشيء . والاقبال عليه ، والتقطيب وضده وغير ذلك . وأما ما يوجد في النفس من العلم ، فلا يسمى بياناً على الحقيقة وكل ما هو بمنزلة الناطق بالمعنى للمفهوم فهو مبين .

وقوله « إنا جعلناه قرآناً عربياً » اخبار منه تعالى انه جعل القرآن الذي ذكره عربياً بأن يفعله على طريقة العرب في مذاهبها في الحروف والمفهوم . ومع ذلك فانه لا يتمكن أحد منهم من انشاء مثله والاتيان بما يقاربه في علو طبقته في البلاغة والفصاحة ، اما لعدم علمهم بذلك أو صرفهم على حسب اختلاف الناس فيه . وهذا يدل على جلاله . موقع التسمية في التمكن به . والتمذر مع فقدده . وفيه دلالة على حدوثه لان المجعول هو المحدث . ولان ما يكون عربياً لا يكون قديماً لحدوث العربية . فان قيل : معنى جعلناه سميناه لأن الجمل قد يكون بمعنى التسمية . قلنا : لا يجوز ذلك - ههنا - لأنه لو كان كذلك لكان الواحد منا اذا سماء عربياً فقد جملة عربياً ، وكان يجب لو كان القرآن على ما هو عليه وسماه الله اعجمياً أن يكون اعجمياً او كان يكون بلغة العجم وسماه عربياً ان يكون عربياً ، وكل ذلك فاسد .

وقوله « لعلمكم تعقلون » معناه جعلناه على هذه الصفة لكي تعقلوا وتفكروا في ذلك فتعلموا صدق من ظهر على يده .

وقوله « وانه » يعني القرآن « في ام الكتاب لدنيا » يعني اللوح المحفوظ

الذي ركتب الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة لما فيه من مصلحة ملائكته بالنظر فيه وللخلق فيه من اللطف بالإخبار عنه. « وأم الكتاب » أصله لأن أصل كل شيء أمه .

وقوله « إلهي حكيم » معناه لعال في البلاغة مظهر ما بالعباد إليه الحاجة بما لا شيء منه إلا يحسن طريقه ولا شيء أحسن منه . والقرآن بهذه الصفة علمه من علمه وجعله من جهله لتفريغه فيه و (حكيم) معناه مظهر المعنى الذي يعمل عليه المؤدي إلى العلم والصواب . والقرآن من هذا الوجه مظهر للحكمة البالغة لمن تدبره وأدركه . ثم قال لمن جهله ولم يعتبر به على وجه الإنكار عليهم « أفنضرب عنكم الذكر صفحاً » معناه أنعرض عنكم جانباً بأعراضكم عن القرآن والتذكير له والتفكير فيه « أن كنتم قوماً مسرفين » على نفوسكم بترككم النظر فيه والاعتبار بحججه . ومن كبر الهمة جعله مستأنفاً شرطاً . ومن فتحها جعله فعلاً ماضياً أي إذ كنتم كما قال « أن جاءه الإعي » (١) بمعنى إذ جاءه الإعي ، فوضع (أن) نصب عند البصريين وجرد عند الكسائي ، لأن التقدير الذكر صفحاً ، لأن كنتم وبأن كنتم . قال الشاعر :

انجزع ابن بان الخليط المودع وجعل الصفا من عزة المتقطع (٢)

والمسرف الذي ينفق ماله في معصية الله ، لأن من انفق في طاعة أو مباح لم يكن مسرفاً وقال علي (عليه السلام) (لا إسراف في الأكل والمشروب) و (صفحاً) نصب على المصدر ، لأن قوله « أفنضرب عنكم الذكر » يدل على أن أصفح عنكم صفحاً وكان قولهم : دمفت عنه أي أعرضت ووليت صفحة العنق . والمعنى أفنضرب ذكر الانتقام منكم والعقوبة لكم أن كنتم قوماً مسرفين ، كما قال « يحسب الإنسان

أن يترك سدى ، (١) ومن كسر فعلى الجزاء واستغنى عن جوابه بما تقدم كقولهم :
انت ظالم ان فعلت كانه قال إن كنتم مسرفين نضرب . وقال المبرد : المعنى
منى فعلتم هذا طلبتم أن نضرب الذكر عنكم صفحاً . قال الفراء : تقول العرب :
أضربت عنك وضربت عنك بمعنى تركتك واعرضت عنك . وقال الزجاج :
المعنى افنضرب عنكم الذكر أي نهلكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم لأن أسرفتم
وأصل ضربت عنه الذكر ان الراكب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفها عن جهة
ضربها بعضاً او سوط لتعدل به إلى جهة أخرى يريد هائم يوضع الضرب موضع
الصرف والعدل . وصفحاً مصدر أقيم مقام الفاعل ، ونصب على الحال . والمعنى
افنضرب عنكم نذكركمنا إياكم الواجب صالحين او معرضين ، يقال صفح فلان بوجهه
عني أي اعرض قال كثير :

صفوح فما تلقاك إلا بخيلة فمن مل منها ذلك الوصل ملت

والصفوح في صفات الله معناه العفو يقال : صفح عن ذنبه إذا عفا . وقال
بعضهم : المعنى افظننتم أن نضرب عنكم هذا الذكر الذي بينا لكم فيه امر دينكم
صفحاً ، فلا يلزمكم العمل بما فيه ، ولا نؤاخذكم لمخالفتكم إياه إن كنتم قومًا مسرفين
على أنفسكم ، وجرى ذلك مجرى قول أحدنا لصاحبه وقد أنكر فعله أن تركك تفعل
ما تشاء أغفل عنك إذا أهملت نفسك ، ففي ذلك إنكار ووعيد شديد .

قوله تعالى :

﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ (٦) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ (٧) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَنْصُيْ

مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (٨) وَلَكِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠) خمس آيات بلا خلاف

يقول الله تعالى مخبراً « وكم أرسلنا من نبي في الاولين » يعني في الأمم
الماضية (وكم) موضوعة للتكثير في باب الخبر ، وهي ضد (رب) لأنها للتقليل .
ثم اخبر عن تلك الامم الماضية انه كان ما يحييهم نبي من قبل الله إلا كانوا يستهزؤن
به بمعنى يسخرون منه . فالاستهزاء إظهار خلاف الابطال استصغاراً او استحقاراً
فالأمم الماضية كفرت بالانبياء واحترقوا ما أتوا به ، وظنوا انه من الخارق التي
لا يعمل عليها لجهلهم وفرط عنادهم ، فلذلك حملوا أنفسهم على الاستهزاء بهم ، وهو
عائد بالوبال عليهم .

فان قيل : لم بعث الله الانبياء مع علمه بأنهم يستهزؤن بهم ولا يؤمنون
عنده ؟ قيل : يجوز أن يكون قوم آمنوا وإن قلوا . وإنما اخبر الله بالاستهزاء عن
الأكثر ، ولذلك قال في موضع « ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » (١) وايضاً
فكان يجوز ان يكون لولا إرسالهم لوقع منهم من المعاصي أضعاف ما وقع عند
إرسالهم ، فصار إرسالهم لطفاً في كثير من القبائح ، فلذلك وجب وحسن ، على
ان في إرسالهم تمكينهم مما كفنوه ، لأنه إذا كان هناك مصالح لا يمكنهم معرفتها
إلا من جهة الرسل وجب على الله أن يبعث اليهم الرسل ليعرفوهم تلك المصالح ،
فأذا لم يؤمنوا بهم وبما معهم من المصالح أتوا بالقبائح من قبل نفوسهم ، والحجة قائمة عليهم
وقوله « فاملكننا اشد منهم بطشاً » اخبار منه تعالى انه اهلك الذين هم اشد

بطشاً من هؤلاء المشركين الذين كانوا في عصر النبي ﷺ ، فذلك قال « ومضى مثل الاولين » أي وهو مثل هؤلاء الباقين ، ومعناه انكم قد سلكتم في تكذيب الرسل مسلك من كان قبلكم فاحذروا أن ينزل بكم من الحزبي ما نزل بهم . قال الحسن : أشد قوة من قومك . ثم قل « ولئن سألتهم » يعني الكفار « من خلق السموات والارض » ، بأن انشاءها واختراعها « ليقولن » أي لم يكن جوابهم في ذلك إلا أن يقولوا « خلقهن » يعني السموات والارض « العزيز » الذي لا يغاب ولا يقهر « العليم » بمصالح الخلق ، وهو الله تعالى ، لانهم لا يمكنهم أن يحلفوا في ذلك على الاجسام والأوثان لظهور فساد ذلك ، وبليس في ذلك ما يدل على انهم كانوا عالمين بالله ضرورة ، لانه لا يمتنع أن يكونوا عالمين بذلك استدلالاً . وإن دخلت عليهم شبهة في انه يستحق العبادة سواء . وقال الجبائي : لا يمتنع أن يقولوا بذلك تقليداً لأنهم لو علموه ضرورة لعلموا أنه لا يجوز أن يعبد معه غيره وهو الذي يليق بمذهبنا في الموافقة .

ثم وصف العزيز العليم الخالق للسموات والارض فقال هو « الذي جعل لكم الارض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً » تسلكونها لكي تهتدوا إلى مقاصدكم في اسفاركم . وقيل : معناه لتهتدوا إلى الحق في الدين والاعتبار الذي جعل لكم بالنظر فيها . قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي

سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (١٤)
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّا لِلْإِنْسَانِ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (١٥) خمس
آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى إن الذي جعل لكم الأرض . هداةً انتهدوا إلى مرشدكم
في دينكم ودنياكم هو « الذي نزل من السماء ماء » يعني غيثاً ومطراً ﴿ بقدر ﴾ أي على
قدر الحاجة لا زيادة عليها فيفسد ولا ناقصاً عنها فيضر ولا ينفع ، بل هو مطابق
للحاجة وبحسبها وذلك يدل على انه واقع من مختار يجعله على تلك الصفة قد قدره
على ما تقتضيه الحكمة لعلمه بجميع ذلك .

وقوله « فأنشرنا به بلدة ميتاً » أي احييناها بالنبات بعد أن كانت ميتاً بالقمل
والجفاف تقول : أنشر الله الخلق فنشروا أي احيامم فحيوا ، ثم قال « وكذلك
تخرجون » أي مثل ما أخرج النبات من الأرض اليابسة فأحيانا بالنبات مثل
ذلك يخرجكم من القبور بعد موتكم ، وإنما جمع بين أخرج الانبات وإخراج
الاموات لأن كل ذلك متعذر على كل قادر إلا القادر لنفسه الذي لا يعجزه شيء .
ومن قدر على أحدهما قدر على الآخر بحكم العقل .

وقوله « والذي خلق الأزواج كلها » معناه الذي خلق الأشكال من الحيوان
والجماد من الحيوان الذكر والانثى ومن غير الحيوان مما هو متقابل كالخلو والحامض
والحلوا والمز والربط واليابس وغير ذلك من الاشكال . وقال الحسن : الأزواج
الشتاء والصيف ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، والسماء والأرض ، والجنة والنار

﴿ ج ٩ م ٢٤ من التبيان ﴾

وقوله « وجعل لكم من الفلك » يعني السفن « والانعام ما تركبون » يعني الابل والبقر وما جرى مجراها من الدواب والحير التي تصلح للركوب .
ثم بين انه خلق ذلك وغرضه « لتستوا على ظهوره » وإنما وحد الهاء في قوله « على ظهوره » لانها راجعة إلى (ما) كما قال « مما في بطونه » (١) وفي موضع آخر (بطونها) ردها إلى الأنعام ، فذكر في (ما) واث في الانعام . وقال الفراء : اضاف الظهور الى الواحد ، لأن الواحد فيه بمعنى الجميع ، فردت الظهور إلى المعنى . ولم يقل ظهره ، فيكون كالأحد الذي معناه واحد واظفه واحد .

ومعنى الآية ان غرضه تعالى ان تذلوا بالاستواء على ظهورها « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » فتشكروه على تلك النعم وتقولوا معترفين بنعم الله ومنزهين له عن صفات المخلوقين « سبحان الذي سخر لنا هذا » يعني هذه الانعام والفلك « وما كنا له مقرنين » أي مطيقين ، يقال : أنا افلان مقرن أي مطيق أي انا قرن له ، ويقال : أقرن بقرن إقراناً إذا اطاق وهو من المقارنة كأنه يطيق حمله في تصرفه . وقيل « مقرنين » أي مطيقين أي يقرن بعضها ببعض حتى يسيرها إلى حيث يشاء ، وليقولوا أيدناً « وإنا الى ربنا لمنقلبون » أي راجعون اليه يوم القيامة .

فان قيل : قوله « واتستوا على ظهوره » يفيد ان غرضه بخلق الانعام والفلك ان يستوا على ظهورها ، وإنه يريد ذلك منهم . والاستواء على الفلك والانعام مباح ، ولا يجوز ان يريده الله تعالى ؟

قيل : يجوز ان يكون المراد بقوله « لتستوا على ظهوره » في السير إلى

ما أمر الله بالمسير اليه من الحج والجهاد وغير ذلك من العبادات ، وذلك يحسن إرادته ، وإنما لا يحسن إرادة ما هو مباح محض . وإيضاً ، فإنه تعالى قال « ثم تذكروا نعمة ربكم » أي تعترفون بنعم الله بالشكر عليها وتقولوا « سبحان الذي سخر لنا هذا » وذلك طاعة يجوز ان يكون مراداً تتعلق الارادة به .

وقوله « وجعلوا له من عباده جزءاً » اخبار منه تعالى ان هؤلاء الكفار جعلوا لله من عباده جزءاً . وقيل فيه وجهان :

احدهما - انهم جعلوا لله جزءاً من عبادته لانهم اشركوا بينه وبين الاصنام . وقال الحسن : زعموا ان الملائكة بنات الله وبعضه فالجزء الذي جعلوه له من عباده هو قولهم « الملائكة بنات الله » ثم قال تعالى مخبراً عن حال الكافر لنعم الله فقال « ان الانسان لكفور » لنعم الله جاحد لها « مبین » أي مظهر لكفره غير مستتر به .

قوله تعالى :

﴿ أَمْ أَتَّخَذُ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُمْ بِالْبَنِينَ (١٦) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (١٧) أَوْ مَنْ يَنْشُو فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا إِنَّا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (١٩) وَقَالُوا كُونُوا لِلرَّحْمَنِ عِبْدًا نَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (٢٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر « او من ينشأ » بضم الياء وتشديد الشين .

الباقون بفتح الياء والتخفيف . وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر « عند الرحمن » بالنون . الباقون « عباد » على الجمع وقرأ نافع « أشهدوا » بضم الألف وفتح الهمزة من (اشهدت) الباقون « اشهدوا » من (شهدت) من قرأ (ينشأ) بالتشديد جملة في موضع منقول لأنه تعالى قال « إنا أنشأناهم إنشأ » (١) فأنشأت ونشأت بمعنى إذا ربيت . وتقول : نشأ فلان ونشأ غيره وغلام ناشئ أي مدرك . وقيل في قوله « ثم أنشأناه خلقاً آخر » (٢) قال هو نبات شعر ابطه ومن خفف جعل الفعل لله ، لان الله أنشأهم فنشئوا ، ويقال للجوار الملاح : النشأ قال نصيب :

ولولا ان يقال صبياً نصيب اقلت بنفسى النشأ الصغار (٣)

ومن قرء عباد لجمع (عبد) فهو كقوله « ان يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » (٤) فاراد الله أن يكذبهم في قولهم : إن الملائكة بنات الله ، وبين انهم عباده . ومن قرأ « عند » بالنون ، فكقوله « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » (٥) وقال سعيد بن جبیر : قالت لابن عباس في مصحفى « عباد » فقال : حكه . ووجه قراءة نافع « أشهدوا » انه جعله من اشهد يشهد جعلهم مفعولين . وقال تعالى ﴿ ما اشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم ﴾ (٦) من قرأ بفتح الهمزة جعله من شهد يشهد فهو لا الكفار إذالم يشهدوا خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم من اين علموا ان الملائكة بنات الله وهم

(١) سورة ٥٦ الواقعة آية ٣٥ (٢) سورة ٢٣ المؤمنون آية ١٤

(٣) مرفى ٤ | ٣٠٤ و ٨ | ١٩٤ (٤) سورة ٤ النساء آية ١٧١

(٥) سورة ٧ الاعراف آية ٢٠٥ (٦) سورة ١٨ الكهف آية ٥٢

لم يشهدوا ذلك، ولم يخبرهم عنه مخبر ١٢ .

لما اخبر الله تعالى عن الكفار انهم جعلوا له من عباده جزءاً على ما فسرناه ، وحكم عليهم بأنهم يمجدون نعمه ويكفرون أياديه ، فسر ذلك وهو انهم قالوا : « ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين » في هذا القول حجة عليهم لأنه ليس بحكيم من يختار لنفسه أدون المنزلتين ولغيره اعلاهما ، فلو كان على ما يقول المشركون من جواز اتخاذ الولد عليه لم يتخذ لنفسه البنات ويصفيهن بالبنين فغلطوا في الأصل الذي هو جواز إتخاذ الولد عليه ، وفي البناء على الأصل باتخاذ البنات ، فنموذ بالله من الخطاء في الدين . ومعنى (أصفاكم) خصمكم وآثركم بالذكر واتخذ لنفسه البنات .

ثم قال تعالى « واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلاً » يعني إذا ولد لواحد منهم بنت حسب ما اضافوها الى الله تعالى ونسبوها اليه على وجه المثل لذلك « ظل وجهه مسوداً » أي متغيراً مما يلحقه من الغم بذلك حتى يسود وجهه ويربد « وهو كظيم » قال قتادة معناه حزين ، وفي هذا ايضاً حجة عليهم لأن من اسود وجهه بما يضاف اليه مما لا يرضى فهو احق ان يسود وجهه باضافة مثل ذلك إلى من هو اجل منه ، فكيف الى ربه .

ثم قال تعالى على وجه الانكار لقولهم « او من ينشئ في الحلية » قال ابن عباس « او من ينشئ في الحلية » المراد به المرأة . وبه قال مجاهد والسدي ، فهو في موضع نصب والتقدير او من ينشئ في الحلية يحملون . ويجوز ان يكون الرفع بتقدير أولئك ولده على ما قالوا هم بناته يعني من ينشئ في الحلية على وجه التزيين بها يعني النساء في قول اكثر المفسرين . وقال ابو زيد : يعني الاصنام . والاول اصح وهو في الخصام غير مبين « في حال الخصومة » فهو ناقص عن هو بخلاف هذه الصفة .

الشبيه على ما يصلح للجدال ودفع الخصم الالذ بحسن البيان عند الخصومة ، فعلى هذا يلزمهم ان يكونوا باضافة البنات قد اضافوا ادنى الصفات اليه .

ثم قال تعالى « وجعلوا » يعني هؤلاء الكفار « الملائكة الذين هم عباد الرحمن » متذللون له خاضعون له . ومن قرأ بالآتون اراد الذين هم مصطفىون عند الله « إنا أنّا » فقال لهم على وجه الانكار « اشهدوا خلقهم » ثم قال « ستكتب شهادتهم » بذلك « ويسألون » عن صحتها . وفائدة الآية أن من شهد بما لا يعلم فهو حقيق بأن يوبخ ويذم على ذلك وشهادته بما هو متكذب به على الملائكة اعظم من الفاحشة ، للافدام على تنقصهم في الصفة ، وإن كان في ذلك على جهالة .

ثم حكى عنهم إنهم قالوا « لو شاء الرحمن ما عبدناهم » كما قالت المجبرة بأن الله تعالى اراد كفرهم ، ولو لم يشأ ذلك لما كفروا ، فقال الله لهم على وجه التكذيب « ما لهم بذلك من علم ان هم إلا بخرصون » أي ليس يعلمون صحة ما يقولونه وليس هم إلا كاذبين . ففي ذلك إبطال مذهب المجبرة في ان الله تعالى يريد القبيح من افعال العباد . لان الله تعالى قطع على كذبهم في ان الله تعالى يشأ عبادتهم للملائكة ، وذلك قبيح لا محالة وعند المجبرة الله تعالى شاءه . وقد نفاه تعالى عن نفسه وكذبهم في قولهم فيه .

قوله تعالى :

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ (٢١) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢٢) وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا

آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أُولُو جِنَّةٍ كُنتُمْ بِأَهْلِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْزَلْنَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ﴿ قال اولو جنتكم ﴾ على انه فعل ماض ، وتقديره قال النذير . الباقر ﴿ قل ﴾ على الأمر على وجه الحكاية لما اوحى الله إلى النذير . قال كأنه قال اوحينا اليه أي فقلنا له ﴿ قل اولو جنتكم ﴾ وقرأ ابو جعفر ﴿ جنتكم ﴾ بالنون على وجه الجمع .

لما حكى الله تعالى تحريض من يضيف عبادة الاصنام والملائكة إلى مشيئة الله ، وبين انه لا يشاء ذلك قال ﴿ أم آتينام كتاباً ﴾ والمعنى التقرير لهم على خطيئهم بلفظ الاستفهام ، والتقدير أهذا الذي ذكروه شيء تحرصوه واقتروه ﴿ أم آتينام كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ﴾ ؟! فاذا لم يمكنهم ادعاء ان الله أنزل بذلك كتاباً علم انه من تحريضهم ودل على حذف حرف الاستفهام (أم) لأنها المعادلة .

ثم قال ليس الامر على ما قالوه ﴿ بل قالوا ﴾ يعني الكفار ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي : يعني على ملة وسميت الديانة أمة لاجتماع الجماعة على صفة واحدة فيها . وقرئ ﴿ على إمة ﴾ - بكسر الهمزة - والمراد به الطريقة ﴿ وانا على آثارهم ﴾ أي على آثار آبائنا ﴿ مهتدون ﴾ نهتدي بهداهم . ثم قال مثل ما قال هؤلاء في الحوالة على تقليد آبائهم في الكفر كذلك لم يرسل من قبلك في قرية وجمع من الناس نذيراً - لان (بن) زيادة - ﴿ إلا قال

مترفوها ﴿ وهم الذين آثروا الترفة على طلب الحجة ، وهم المتنعمون الروساء ﴾ إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴿ يعني على ملة ﴾ وإنا على آثارهم مقتدون ﴿ نقندي بهم فأحال الجميع على التقليد للآباء فحسب ، دون الحجة ، والتقليد قبيح بموجب العقل لأنه لو كان جائزاً لزم فيه أن يكون الحق في الشيء وتقيضه ، فيكون عابد الوثن يقلد أسلافه ، وكذلك يقلد أسلافه اليهودي والنصراني والمجوسي ، وكل فريق يعقد أن الآخر على خطأ وضلال . وهذا باطل بلا خلاف ، فإذا لابد من الرجوع إلى حجة عقل أو كتاب منزل من قبل الله ، فقال الله تعالى للأنبياء ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ أو لو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ﴾ فهل تقبلونه ؟ وفي ذلك حسن التلطف في الاستدعاء إلى الحق ، وهو أنه لو كان ما تدعونه حقاً وهدى على ما تدعونه ، لكان ما جئكم به من الحق الهدى من ذلك وأوجب أن يتبع ويرجع إليه ، لأن ذلك ، إذا سلموا أنه الهدى مما هم عليه بطل الرد والتكذيب ، وإذا بطل ذلك لزم اتباعه في ترك ما هم عليه .

ثم حكى ما قالوا في الجواب عن ذلك فانهم قالوا ﴿ إنا بما أرسلتم به ﴾ معاشراً للأنبياء ﴿ كفرون ﴾ ثم أخبر تعالى فقال ﴿ فانتقمنا منهم ﴾ بأن أهلكتناهم وعجلنا عقوبتهم ﴿ فانظر ﴾ يا محمد ﴿ كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ للأنبياء الله والجاحدين لرسله .

قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ

وَرَسُولٌ مُبِينٌ (٢٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (٣٠) خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ واذكر يا محمد (إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) حين رآهم يعبدون الأصنام والكواكب (إنني براء مما تعبدون) أي بريء من عبادتكم الأصنام والكواكب فقلوه (براء) . مصدر وقع موقع الوصف ، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث . ثم استثنى من جملة ما كانوا يعبدونه الله تعالى فقال (إلا الذي فطرني) معناه اني بريء من كل معبود سوى الله تعالى الذي فطرني أي خلقتني وابتدأني ، وتقديره إلا من الذي فطرني . وقال قتادة : كانوا يقولون الله ربنا مع عبادتهم الاوثان (فانه سيهدين) في ما بعد . والمعنى انه سيهديني إلى طريق الجنة بلطف من ألطافه يكون داعياً إلى ان أتمسك به حتى يؤديني إليها ، وإنما قال ذلك ثقة بالله تعالى ودعاء لقومه إلى ان يطلبوا الهداية من ربه . والتبري من كل معبود من دون الله واجب بحكم العقل ، كما يجب ذمهم على فعل القبيح لما في ذلك من الزجر عن القبيح والردع عن الظلم ، فكذلك يجب قبول قول من أخلص عبادة الله ، كما يجب مدحه على فعله .

وقوله (وجعلها كلمة باقية في عقبه) معنا جعل هذه الكلمة التي قالها إبراهيم كلمة باقية في عقبه بما أوصى به مما أظهره الله من قوله إجلاله وتنزيهاً له ورفعاً لقدره بما كان منه من جلالة الطاعة والصبر على أمر الله . وقال قتادة ومجاهد والسدي : معنى قوله (وجعلها كلمة باقية في عقبه) قوله : لا إله إلا الله لم يزل في ذريته من يقولها وقال ابن زيد : هو الاسلام بدلالة قوله (هو سماكم)

(ج ٩ م ٢٥٠ من التبيان)

المسلمين ﴿١﴾ . وقال ابن عباس : في عقبه من خلفه . وقال مجاهد : في ولده وذريته . وقال السدي : في آل محمد ﷺ . وقال الحسن : عقبه ولده إلى يوم القيامة . وقوله ﴿ لعلمهم يرجعون ﴾ قال الحسن : معناه راجع إلى قوم إبراهيم . وقال الفراء : معناه ﴿ لعلمهم يرجعون ﴾ عما هم عليه إلى عبادة الله . وقال قتادة : معناه لعلمهم يعترفون ويذكرون الله . وقال الله تعالى إننا لم نعامل هؤلاء الكفار بالعقوبة ﴿ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى جاؤهم بالحق ﴾ يعني القرآن ﴿ ورسول مبين ﴾ أي مظهر للحق ، يعني محمداً ﷺ .

ثم قال تعالى ﴿ ولما جاءهم الحق ﴾ يعني القرآن ﴿ قالوا هذا سحر ﴾ وهو حيلة خفية توم المعجزة ﴿ وإنا به ﴾ يعني بالقرآن ﴿ كافرون ﴾ أي جاحدون لكونه من قبل الله تعالى وإنما كان من نسب الحق والدين إلى السحر كافرين بالله ، لانه بمنزلة من عرف نعمة الله وجدها في عظيم الجرم ، فسمي باسمه ليدل على ذلك .

قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا

عَلَيْهَا يَتَكَوَّنُ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٣٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿سَقَمًا﴾ على التوحيد - بفتح السين - الباقون
﴿سَقَمًا﴾ بضم السين والقاف - على الجمع - وقرأ حمزة والكسائي ﴿لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا﴾ مشددة الميم . الباقون خفيفة . من شدد الميم جعل (لما) بمعنى (إلا) ومن
خفف جعل (ما) صلة إلا ابن عامر فإنه خفف وشدد . قال أبو علي : من خفف
جعل (إن) المخففة من الثقيلة وأدخل اللام للفصل بين النفي والایجاب ، كقوله
﴿وإن وجدنا أكثرهم أفسقين﴾ (١) ومن نصب بها مخففة ، فقال إن زيدا منطلق
استغنى عن اللام ، لأن النافية لا ينتصب بعدها الاسم ، و(ما) زائدة . والمعنى :
وإن كل ذلك لمتاع الحياة .

حكى الله عن هؤلاء الكفار الذين حكى عنهم أنهم قالوا لما جاءهم الحق الذي
هو القرآن ﴿لولا نزل﴾ إن كان حقاً ﴿على رجل من القريتين عظيم﴾ يعني
بالقريتين مكة والطائف ، ويعنون بالرجل العظيم من أحد القريتين - في قول ابن
عباس - الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي من أهل مكة ، أو حبيب بن عمرو
ابن عمير من الطائف ، وهو الثقيفي . وقال مجاهد : يعني بالذي من أهل مكة
عقبة بن ربيعة ، والذي من أهل الطائف ابن عبد باليل . وقال قتادة : الذي من
أهل مكة يريدون الوليد بن المغيرة ، والذي من أهل الطائف عروة بن مسعود
الثقيفي . وقال السدي : الذي من أهل الطائف كنانة بن عمرو . وإنما قالوا ذلك
لأن الرجلين كانا عظيمي قومهما ، وذوى الأموال الجسيمة فيهما ، فدخلت الشبهة

عليهم فاعتقدوا أن من كان كذلك كان أولى بالنبوة . وهذا غلط لأن الله تعالى يقسم الرحمة بالنبوة كما يقسم الرزق في المعيشة على حسب ما يعلم من مصالح عباده فليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك . فقال تعالى على وجه الإنكار عليهم والنهجين لقولهم ﴿ أقم يقسمون رحمة ربك ﴾ أى ليس لهم ذلك بل ذلك إليه تعالى . ثم قال تعالى ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ﴾ وقيل : الوجه في إختلاف الرزق بين الخلق في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة إن في ذلك تسخير بعض العباد لبعض باحوائهم إليهم ، لما في ذلك من الأحوال التي تدعو إلى طلب الرفعة وارتباط النعمة ولما فيه من الاعتبار بحال الغنى والحاجة ، وما فيه من صحة التكليف على المثوبة .

ثم قال تعالى ﴿ ورحمة ربك خير مما يجمعون ﴾ يعني رحمة الله ونعمه من الثواب في الجنة خير مما يجمعونه هؤلاء الكفار من حطام الدنيا .

ثم أخبر تعالى عن هوان الدنيا عليه وقلة مقدارها عنده بأن قال ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ أى لولا أنهم بصيرون كلهم كفاراً ﴿ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سفناً من فضة ومعارج عليها يظهرون ﴾ استحقاقاً للدنيا وقلة مقدارها ولكن لا يفعل ذلك ، لأنه يكون مفسدة . والله تعالى لا يفعل ما فيه مفسدة . ثم زاد على ذلك وكنا نجعل لبيوتهم على كون سقفهم من فضة معارج ، والسقف بالضم سقف مثل دهن ورهن . وقال مجاهد : كل شيء من السماء فهو سقف ، وكل شيء من البيوت فهو سقف بضمين ، ومنه قوله ﴿ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ﴾ (١) قال الفراء قوله ﴿ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً ﴾ يحتمل أن تكون اللام

الثانية مؤكدة للاولى ، ويحتمل أن تكون الثانية بمعنى (على) كأنه قال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم سقفاً ، كما تقول : جعلنا لك اقومك العطاء أي جعلته لاجلك ﴿ وليبوتهم ابواباً وسرراً ﴾ جمع سرير ﴿ عليها يتكئون ﴾ من فضة ايضاً وحذف للدلالة الكلام عليها . وقوله ﴿ وزخرفاً ﴾ قال ابن عباس : هو الذهب . وبه قال الحسن وقتادة والضحاك . وقال ابن زيد : هو الفرش ومتاع البيت . والمزخرف المزين . وقال الحسن المزخرف المنقوش والسقف جمع سقوف كرهون ورهن . وقيل : هو جمع سقف ولا نظير له والاول اولى ، لانه على وزن زبور وزبر . والمعارج الدرج - في قول ابن عباس وقتادة - وهي المراقي قال جنسب بن المثنى :

يا رب رب البيت ذي المعارج (١)

﴿ ومعارج ﴾ درجا ﴿ عليهما يظهرون ﴾ أي يصعدون . وقال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي لولا ان يكون الناس أمة واحدة أي يجتمعون كلهم على الكفر . وقال ابن زيد : معناه يصيرون كلهم أمة واحدة على طلب الدنيا . ثم قال ﴿ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ﴾ معناه ليس كل ذلك يعني ما ذكره من الذهب والفضة والزخرف إلا متاع الحياة الدنيا الذي ينتفع به قليلاً ثم يفنى وينقطع .

ثم قال ﴿ والآخرة ﴾ أي العاقبة ﴿ عند ربك ﴾ الثواب الدائم ﴿ المتقين ﴾ الذين يتقون معاصيه ويفعلون طاعاته فصار كل عمل ما للدنيا صغير بالإضافة إلى ما يعمل للآخرة ، لأن ما يعمل للدنيا منقطع وما يعمل للآخرة دائم .

قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ

قَرِينٌ (٣٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣٧) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَا قَالَ يَا لَيْتَ بَنِيَّ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (٣٨) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٩) أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الْأَصْمُ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٤٠) خمس آيات بلاخلاف

قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وحفص عن عاصم ﴿ جاءنا ﴾ بالتوحيد .
الباقون ﴿ جاءنا ﴾ على التثنية . من قرأ على التثنية أراد الكافر وقرينه من الشياطين
كقوله ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ (١) أي قرنت بنظيرها . ومن أفرد قال : لأن
الكافر هو الذي أفرد بالخطاب في الدنيا وأقيمت عليه الحجة بانفاذ الرسول اليه
فاجتزأ بالواحد عن الاثنين ، كما قال ﴿ لينبذن في الحطمة ﴾ (٢) والمراد لينبذان
يعني هو وماله . وقرأ يعقوب والعليمي ﴿ يقيض ﴾ بالياء على لفظ الخبر عن
الغائب . الباقون بالنون على وجه الخبر عن الله تعالى .

يقول الله تعالى ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ أي يعرض عن ذكر الله
لا ظلامه عليه لجهله ، يقال : عشا يعشو عشواً وعشواً إذا ضعف بصره وأظلمت
عينه كأن عليها غشاوة قال الشاعر :

متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تجد حطباً جزلاً وناراً تأججا (٣)

وإذا ذهب بصره قيل : عشى يعشى عشاء ، ومنه رجل أعشى وامرأة

(١) سورة ٨١ كورت آية ٧ (٢) سورة ١٠٤ الهمة آية ٤

(٣) تفسير الطبري ٢٥ | ٣٩ والكتاب لسيدويه ١ | ٣٩٦

عشواء ، فعشى يعشى مثل عمي يعمى ، وعشا يعشو إذا نظر نظراً ضعيفاً . وقرئ : ﴿ من بعش ﴾ بفتح الشين . ومعناه يعمى يقال : عشا إلى النار إذا تنورها فقصدتها وعشى عنها إذا أعرض قاصداً لغيرها كقولهم مال إليه ومال عنه . وقيل : معناه بالعين من يعرض عن ذكره . وقوله ﴿ نقيض له شيطاناً ﴾ قيل في معناه ثلاثة أقوال : احدها - قال الحسن : نخلي بينه وبين الشيطان الذي يغويه ويدعوه إلى الضلالة فلا يمنعه منه .

الثاني - وقيل : نجعل له شيطاناً قريناً ، يقال قبيض له كذا وكذا أي سهل ويسر . الثالث - قال قتادة : نقيض له شيطاناً في الآخرة يلزمه حتى يصير به إلى النار فحينئذ يتمنى البعد عنه . وأما المؤمن فيוכל به ملك فلا يفارقه حتى يصير به إلى الجنة . وإنما جاز أن يقبيض له الشيطان إذا أعرض عن ذكر الله حتى يغويه لأنه إذا كان ممن لا يفلح فلو لم يغوه الشيطان لفعل من قبل نفسه مثل ذلك كالفساد الذي يفعله باغواء الشيطان أو أعظم منه فلم يمنع لطفاً ، وقبيض له الشيطان عقاباً . وفي ذلك غاية التحذير عن الاعراض عن حجج الله وآياته .

ثم قال تعالى ﴿ وإنهم ﴾ يعني الشياطين ﴿ ليصدونهم ﴾ يعني الكفار ﴿ عن السبيل ﴾ يعني عن سبيل الحق الذي هو الاسلام ﴿ ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ إلى طريق الحق . وقوله ﴿ حتى إذا جاءنا ﴾ على التثنية أراد حتى إذا جاء الشيطان ومن أغواه يوم القيامة إلى الموضع الذي يتولى الله حساب الخلق فيه وجزأهم . ومن قرأ على التوحيد فلما أراد حتى إذا جاء الكافر وعلم ما يستحقه من العقاب ضرورة قال ذلك الوقت لقربه ﴿ ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ﴾ قيل في معناه قولان :

احدهما - أنه عني المشرق والمغرب الا انه غلب احدهما ، كما قيل سنة العمرين

وقال الشاعر :

أخذنا بآفاق السماء عليكم لناقراها والنجوم طوالع (١)
يعني الشمس والقمر ، وقال المفضل : أراد النبي محمد وإبراهيم عليهما السلام وقال الآخر :
وبصرة الازد منسا والعراق لنا
يعني الموصل والجزيرة .

الثاني - انه أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف ، كما قال ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ (٣) وإنما أراد ﴿ ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ﴾ مسافة فلم أرك ولا اعتررت بك ﴿ فبئس القرين ﴾ كنت أنت ، يقول لهذا الشيطان الذي اغواه ، فقال الله تعالى ﴿ ولن ينفعكم اليوم ﴾ هذا الذم ﴿ إذ ظلمتم ﴾ نفوسكم بارتكاب المعاصي ﴿ إنكم في العذاب مشتركون ﴾ أي لانكم في العذاب شركاء ، فلذلك لا ينفعكم هذا القول . وقيل : إن المراد لا يسليكم عما أنتم فيه من انواع العذاب أن أعداءكم شركاؤكم فيها لأنه قد يتسلى الانسان عن محنة يحصل فيها اذا رأى ان عدوه في مثلها فبين الله تعالى أن ذلك لا ينفعكم يوم القيامة ولا يسليكم عن العذاب ولا يخفف عنكم ذلك يوم القيامة .

ثم قال لنبيه عليه السلام ﴿ أفانت ﴾ يا محمد ﴿ تسمع الصم او تهدي العمي ﴾ شبه الكفار في عدم انتفاعهم بما يسمعون من إنذار النبي عليه السلام ووعظه بالصم الذين لا يسمعون ، وفي عدم انتفاعهم بما يرونه بالعمي الذين لا يبصرون شيئاً ﴿ ومن كان في ضلال ﴾ عن الحق ﴿ مبين ﴾ أي بين ظاهر لاشبهة فيه . ومن لا يطلب الحق ولا يجتهد فيه لسبقه إلى الباطل وإغتيابه به ، فهو الذي يمتنع هدايته ولا حيلة

(١) تفسير القرطبي ٩١/١٦ والطبري ٢٥ / ٤٠ (٢) تفسير الطبري ٢٥ / ٤٠

(٣) سورة ٥٥ الرحمن آية ١٧

فيه ولا طريق إلى ارشاده وصار بمنزلة الأصم والاعمى عنه .

وقرأ ابن عامر وحده ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ ثم استأنف ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ وفتح الباقون ، جعلوا ﴿ أَنْ ﴾ اسماً في موضع رفع .

قوله تعالى :

﴿ فَأَمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَأَنَا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ ﴾ (٤١) أَوْ تُرِيَنَّكَ
الَّذِي وَعَدْنَا لَهُمْ فَأَنَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (٤٢) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
وَسَوْفَ يَسْأَلُونَ (٤٤) وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (٤٥) خمس آيات بلاخلاف

قوله ﴿ فَأَمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَأَنَا مِنْهُمْ ﴾ معناه إن نذهب بك ، فلما دخلت (ما) على حرف
الشرط اشبه القسم في التأكيد والایذان بطلب التصديق ، فدخلت النون في الكلام لذلك
لأن النون تلزم في جواب القسم ولا تلزم في الجزاء ، لأنه شبه به ، وإنما وجب بإذهاب
النبي إهلاك قومه من الكفار ، لأنه علامة اليأس من فلاح أحد منهم ، كما اسرى
لوط بأهله ، وموسى بقومه وغيرها من النبيين وكأنه قال : فأما نذهب بك على
سنتنا فيمن قبلك فيكون إذهابه به إخراجه من بين الكفار . وقال قوم : إنما أراد
إذهابه بالموت ، ويكون قوله ﴿ فَأَنَا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ ﴾ على هذا ما كان من نعم الله
على أهل الكفر أكرم بها نبيه حيث أعلمه ما كان من النعمة في أمته بعده . ذهب إليه

﴿ ج ٩ م ٢٦ من التبيان ﴾

الحسن وقتادة - وهو الذي روي عن اهل البيت عليهم السلام ورووا أن التأويل : فانا بعلي منهم منتقمون ، وقال الأولون إن ذلك في المشركين ، وقووا ذلك بأن الله ذكر ذلك عقيب ذكر المشركين ، قالوا : وهو ما كان من نعم الله على المشركين يوم بدر بعد إخراج النبي من مكة وإنه استعلى عليهم وأمر منهم مع قلة أصحابه وضعف عددهم وكثرة الكفار وشدة شوكتهم وكثرة عدتهم ، فقتلهم كيف شاؤا وأسروا من أحبوا وكانت ذلك مصداقاً لما قاله لهم . وقوله ﴿ أو نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدون ﴾ يعني ما أراهم بهم يوم بدر في ما قدمناه . وبين تعالى أنه على ذلك قادر وكان كما قال ، ومن قال بالتأويل الأخير ، قال معنى ﴿ أو نرينك ﴾ أو نعلمنك ما وعدناهم وفعلنا بهم . ثم قال لنبينه ﴿ فاستمسك بالذي أوحى إليك ﴾ من إخلاص العبادة لله تعالى وإتباع أوامره والانتها عما نهى عنه ﴿ إنك على صراط مستقيم ﴾ وصف الاسلام بأنه صراط مستقيم لأنه يؤدي إلى الحق المطلوب حيث يستقيم بصاحبه حتى يوصله اليه .

وقوله ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ قيل في معناه قولان :

أحدهما - ان هذا القرآن شرف لك بما أعطاك الله - عز وجل - من الحكمة ولقومك بما عرضهم له من إدراك الحق به وإنزاله على رجل منهم .
الثاني - انه حجة تؤدي إلى العلم لك ولكل أمتك . والاول اظهر . وقال الحسن : ولقومك لامتك . وقيل : إنه لذكر لك ولقومك يذكرون به الدين ويعلمونه وسوف تسألون عما يلزمكم من القيام بحقه والعمل به .

ثم قال لنبينه صلى الله عليه وآله ﴿ وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ﴾ قال قتادة والضحاك : سل من أرسلنا يعني أهل الكتابين التوراة والإنجيل ، وقال ابن زيد : إنما يريد الانبياء الذين جمعوا ليلة الاسراء . وهو الظاهر ، لأن من قال بالأول

يحتاج ان يقدر فيه محذوفاً ، وتقديره وإرسال أُمم من أرسلنا من قبلك . وقيل : المراد سلمهم فانهم وإن كانوا كفاراً ، فان تواتر خبرهم تقوم به الحجة . وقيل : الخطاب وإن توجه إلى النبي ﷺ فالمراد به الأمة كأنه قال واسألوا من أرسلنا كما قال ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١) وقوله ﴿ أَجْمَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ معناه سلوا من ذكركم هل جعل الله في ما مضى معبوداً سواء يعبد به قوم : من الاصنام او غيرها ، فانهم يقولون لكم إنما لم نأمرهم بذلك ولا تعبدناهم به . قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٦) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٨) وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الدَّاحِ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ﴾ (٥٠) خمس آيات بلا خلاف .

هذا قسم من الله تعالى بأنه أرسل موسى بالآيات الباهرات والحجج الواضحات إلى فرعون واشراف قومه وخص الملاة بالذكر . وان كان مرسل إلى غيرهم ، لان من عداهم تبع لهؤلاء ، فقال موسى له ﴿ إني رسول من رب العالمين ﴾ الذي خلق الخلق أرسلني اليكم . ثم اخبر تعالى فقال ﴿ فلما جاءهم بآياتنا ﴾ يعني موسى جاء الى فرعون وملأه بالآيات والحجج ﴿ إذا هم منها ﴾ يعني من تلك

الآيات ﴿ يضحكون ﴾ جهلا منهم بما عليهم من ترك النظر فيها ، وما لهم . من النفع بحصول علمهم بها . وفي الخبر عن ضحك أوائك الجهال عند ظهور الآيات زجر عن مثل حالهم ودعاه إلى العلم الذي ينافي الجهل . وفيه أيضاً أنه لا ينبغي ان يلتفت إلى تضاحك أمثالهم من الأدلة إذا كانت الانسان على يقين من أمره . والانبيااء كلهم يشتركون في الدعاء إلى الله باخلاص عبادته وطاعته في جميع مآبهم به او ينهى عنه ، ودعوتهم إلى محاسن الأفعال ومكارم الاخلاق وإن اختلفت شرائعهم وتباينت مللهم ونسخت بعضها بعضاً .

وقوله ﴿ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ﴾ معناه إنه تعالى لا يريهم يعني فرعون وقومه معجزة ولا دلالة إلا وهي أكبر من الأخرى عند إدراك الانسان لها لما يهوله من أمرها ، فيجد نفسه يقضي أنها أكبر كما يقول الانسان : هذه للعلة التي نزلت بي اعظم من كل علة ، وهو يريد أن لها منزلة اعظم منها . لا انه ذهب هول الأولى بانصرافها وحكم الثانية بحضورها . وقال قوم : المعنى وما نريهم من آية إلا هي أهول في صدورهم من التي مضت قبلها .

ثم قال تعالى ﴿ واخذناهم بالعذاب ﴾ إذ عصوا فيها ، وكفروا بها ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ إلى طاعته وإنما جاز أخذهم بالعذاب ليرجعوا مع العلم بأنهم لا يرجعون لا يمكن أن يرجعوا اليه ، لأن كلما في المعلوم أنه لا يقع لا يجوز أن يفعل العالم شيئاً من أجل انه سيقع ولكن يجوز أن يفعل شيئاً لا يمكن أن يقع . والمعنى - ههنا - لعلهم يرجعون الى طريق الحق الذي ذهبوا عنه الى طريق الباطل . ثم حكى تعالى ما قال فرعون وملاؤه لموسى عند ذلك فانهم ﴿ قالوا يا أيها الساحر أدع لتاربك بما عهد عندك إننا لمعتدون ﴾ وقال قوم : إنما قالوا له يا أيها الساحر لجهلهم بنبوته وصدقه واعتقادهم انه سحرهم بذلك . وقال قوم :

كان الساحر عندهم هو العالم ولم يكن صفة ذم . وقال الحسن : إنما قالوا ذاك على وجه الاستهزاء بموسى ، كما قال المشركون ﴿ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾ (١) وقال الزجاج : وجه ذلك أنه جرى ذلك على ألسنتهم على عادتهم فيه قبل ذلك . وقال قوم : أرادوا يا أيها الفطن يا أيها العالم ، لأن السحر عندهم دقة النظر والعلم بالشيء كالسحر الحلال ، يقال فلان : يسحر بكلامه . وقال قوم : وخاطبوه بما تقدم تشبيهاً له بالساحر ، فقالوا له ﴿ ادع لنا ربك بما عهد عندك ﴾ معناه أن يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب - في قول مجاهد - فإنه متى كشف عنا ذلك اهتدينا ورجعنا إلى الحق الذي يدعونا إليه . وفي الكلام حذف لأن تقديره فدعا موسى وسأل ربه وضرع إليه أن يكشف عنهم العذاب ، فكشف الله عنهم ذلك فإذا هم عند ذلك ينكثون . ومعناه ينقضون ما عقدوا على أنفسهم . وقال قتادة : معناه يهدرون ، وإنما أخبر الله تعالى وقص خبر موسى وما جرى له تسليمة للنبي ﷺ والمعنى إن حال موسى مع قومه وحالك مع قومك سواء ، فاصبر إن أمرك يؤل إلى الاستعلاء ، كما آل أمر موسى ﷺ .

قوله تعالى :

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٥١) أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهينٌ * وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرَبِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) فَلَمَّا أَسْفَوْنَا آتَنَّا قَوْمًا مِنْهُمْ
فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ (٥٦)
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٧) وَقَالُوا
ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ
خَصِمُونَ (٥٨) إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي
إِسْرَائِيلَ (٥٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْآرْضِ
يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾

عشر آيات كوفي وشامي . واحدى عشرة في ما عداه، عدوا ﴿٥٠هين﴾ ولم يده
الكوفيون والشاميون .

قرأ حفص عن عاصم ﴿أسورة﴾ بغير ألف . الباقون ﴿أسورة﴾ بألف .
وقرأ حمزة والكسائي وخلف «سلفاً» بضم السين واللام . الباقون بفتحهما . فمن
قرأ بالضم فهما أراد جمع سليف أي جمع قد مضى من الناس . ومن قرأ «أسورة»
أراد جمع سوار . وقال أبو عبيدة : وقد يكون أسوار جمع أسورة . ومن قرأ
«سلفاً» بضم السين واللام جملة جمع سليف . وقال أبو علي : ويجوز أن يكون جمع (سلف)
مثل أسد واسد، ووثن ووثن . ومن فتح فلان (فعلاً) جاء في حروف يراد بها
الكثرة ، فكأنه اسم من أسماء الجمع ، كقولهم خادم وخدم . والفتح أكثر . وقد
روي - بضم السين - وقرأ للكسائي ونافع وابن عامر «يصدون» بضم الصاد
بمعنى يعرضون أي يعدلون . الباقون - بفتح الياء وكسر الصاد - بمعنى يسجنون .

وقيل : هما لغتان .

لما حكى الله تعالى عن قوم فرعون أنه حين كشف العذاب عنهم نكثوا عهدهم وعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر ، نادى فرعون في قومه الذين اتبعوه على دينه ، وقال لهم « يا قوم » على وجه التقرير لهم « أليس لي ملك مصر » أتصرف فيها كما أشاء لا يمتنعني أحد منه « وهذه الانهار » كالنيل وغيرها « تجري من تحتي » أي من تحت أمري . وقيل : إنها كانت تجري تحت قصره ، وهو مشرف عليها « أفلا تبصرون » أن ما ادعيه حق وأن ما يقوله موسى باطل . وقيل : قوله « من تحتي » معناه إن النيل كانت تجري منه أنهار تحت قصره . وقيل (من تحتي) من بين يديه لارتفاع سريره . ثم قال لهم فرعون « أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين » وقال قوم : معنى (أم) بل . فكأنه قال : بل أنا خير من موسى ، وقال قوم : مخرجا مخرج المنقطعة ، وفيها معنى المعادلة لقوله « أفلا تبصرون » أم أنتم بصراء ، لأنهم لو قالوا نعم لكان بمنزلة قولهم انت خير . والاصل في المعادلة على أي الحالين أنتم على حال البصر أم على حال خلافه . ولا يجوز أن يكون المعنى على أي الحالين أنتم على حال البصر أم حال غيرها في أي خير من هذا الذي هو مهين ، وإنما للمعادلة تفصيل ما أجله . وقيل له - هنا - بتقدير أنا خير من هذا الذي هو مهين أم هو إلا أنه ذكر بـ (أم) لاتصال الكلام بما قبله . وحكى الفراء (أما أنا) وهذا شاذ على أنه جيد المعنى . والمهين الضعيف - في قول قتادة والسدي - وقيل : معناه فقير . وقيل بمتنن نفسه في جميع ما يحتاج إليه ليس له من يكفيه . ولا يكاد يبين - وقال الزجاج للشدة كانت في لسانه . وقال قتادة : كانت في لسانه آفة - وبه قال السدي . وقيل : إنه كان احترق لسانه بالجر الذي وضعه في فيه حين أراد أن يعتبر فرعون عقله لما لطم وجهه ، وأراد أن

يأخذ غير النار فصرف جبرائيل يده إلى النار ، فدفع عنه القتل ، وقال الحسن :
كان في لسانه نقل ، فنسبه إلى ما كان عليه أولاً .

وقوله « فلولاً ألقى عليه أساورة من ذهب » معناه هلاً إن كان صادقاً في
نبوته طرح عليه أساورة من ذهب . فن قرأ (أساورة) بألف أراد جمع أسورة
وأسورة جمع سوار وهو الذي يلبس في اليد . وأما أسوار ، فهو الرامي الحاذق
بالرمي ، ويقال أسوار - بالضم - ومن جملة جمع أسورة أراد أساور . فجعل الماء
عوضاً عن اليا . مثل الزنادقة ، فلذلك صرفه ، لأنه صار له نظير في الآحاد .
ومثله في الجمع الزنادقة . والأسورة الرجل الرامي الحاذق بالرمي من رجال المعجم .
وقوله « أوجاء معه الملائكة مقترنين » قال قتادة ومعناه متتابعين ، وقال
السدي معناه يقارن بعضهم بعضاً . وقيل معناه متعاضدين متناصرين كل واحد مع
صاحبه مما يليه على أمره . وقال مجاهد : معناه مقترنين يمشون معه .

وقوله « فاستخف قومه » يعني فرعون استخف عقول قومه ، فأطاعوه في
ما دعاهم إليه ، لأنه احتج عليهم بما ليس بدليل ، وهو قوله « أليس لي ملك
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي » ولو عقلوا وفكروا لقالوا ليس في ملك
الإنسان ما يدل على أنه محق لكون ملوك كثيرة يخالفونك مبطلين عندك ، وليس يجب أن
يأتي مع الرسل ملائكة ، لأن الذي يدل على صدق الجميع المعجز دون غيره .

ثم أخبر الله تعالى عنهم بأنهم كانوا قوماً فاسقين خارجين عن طاعة الله إلى
معصيته . ثم قال « فلما أسفونا انتقمنا منهم » قال ابن عباس ومجاهد وقاتدة والسدي
وابن زيد : معنى أسفونا أغضبونا ، لأن الله تعالى يغضب على العصاة بمعنى يريد
عقابهم ، ويرضى عن المطيعين بأن يريد ثوابهم بما يستحقونه من طاعةهم ومعاصيهم
كما يستحقون المدح والذم . وقيل الأسف هو الغيظ من المغتم إلا أنه - هنا - بمعنى

الغضب . ثم بين تعالى بماذا انتقم منهم ، فقال « فاغرقناهم اجمعين » ثم قال « فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين » فالسلف المتقدم على غيره . قبل مجيئ . وقته ، ومنه السلف في البيع . والسلف تقيض الخلف . ومن قرأ - بضم السين واللام - فهو جمع سليف من الناس ، وهو المتقدم أمام القوم . وقيل : معناه « جعلناهم سلفاً » متقدمين ليمتعض بهم الآخرون . وقال قتادة : جعلناهم سلفاً إلى النار ومثلاً أي عظة للآخرين . والمثل بيان عن أن حال الثاني كحال الأول بما قد صار في الشهرة كالعلم ، فحال هؤلاء المشركين كحال من تقدم في الاشرار بما يقتضي أن يحجروا مجرام في الاهلاك إن اقاموا على الطغيان .

ثم قال الله تعالى « ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون » قيل : المراد بذلك لما ضرب الله المسيح مثلاً بآدم في قوله « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » (١) اعترض على النبي ﷺ عن ذلك قوم من كفار قريش ، فانزل الله تعالى هذه الآية . ووجه الاحتجاج في شبه المسيح بآدم ان الذي قدر أن ينشئ آدم من غير ذكر قادر على إنشاء المسيح من غير ذكر ، فلا وجه لاستنكاره من هذا الوجه . وقيل : إنه لما ذكر المسيح بالبراءة من الماشحة وانه كآدم في الخاصة ، قالوا : هذا يقتضي ان نعبده كما عبده النصارى . وقيل : انه لما نزل قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » (٢) قالوا قد رضينا أن يكون آلهتنا مع المسيح . وروي عن النبي ﷺ انه قال يوماً لعلي (عليه السلام) (لولا أني اخاف ان يقال فيك ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك قولاً لا تمرّ بهلا . إلا اخذوا التراب من تحت قدميك) انكر ذلك جحانة من المنافقين ، وقالوا : لم يرض

(١) سورة آل عمران آية ٥٩ (٢) سورة ٢١ الانبياء آية ٩٨

(ج ٩ م ٢٧ من التبيان)

ان يضرب له مثلاً إلا بالمسيح ، فانزل الله الآية .

وقوله « يصدون » بكسر الصاد وضمها لغتان . وقد قرى بهما مثل يشد ويشد
وينم وينم من النعمة . وقيل : معنى يصدون - بكسر الصاد - يضجون أى
يضجون سروراً منهم بأنهم عبدوا الأوثان كما عبد النصارى المسيح ومن ضمها
أراد يعرضون .

ثم حكى عن الكفار انهم قالوا آلهتنا خير أم هو ؟ ! قال السدي : يعنون
أم المسيح . وقال قتادة : يعنون أم محمد ﷺ وقيل : معنى سؤالهم آلهتنا خير أم
هو ؟ انهم أزموا مالا يلزم على ظن منهم وتوهم ، كأنهم قالوا : ومثلنا في ما نعبد
مثل المسيح ، فأيهما خير أعبد آلهتنا أم عبادة المسيح ، على انه إن قال عبادة المسيح
أقر بعبادة غير الله ، وكذلك إن قال عبادة الأوثان . وإن قال ليس فى عبادة
المسيح خير ، قصر به عن المنزلة التي ليست لأحد من سائر العباد . وجوابهم عن ذلك
إن اختصاص المسيح بضرب من التشريف والانعام عليه لا يوجب العبادة له كما لا يوجب
ذلك انه قد أنعم على غيره النعمة . ووجه اتصال سؤالهم بما قبله انه معارضة لاهية
الأوثان بالهية المسيح كمعارضة إنشاء المسيح عن غير ذكر بإنشاء آدم عليه السلام من غير
ذكر . ثم قال لنبهه ﷺ ما ضربوه بعني المسيح مثلاً « إلا جدلاً » أي خصومة
لك ودفعاً لك عن الحق ، لأن المجادلة لا تكون إلا لأحد المجادلين مبطلا . والمناظرة
قد تكون بين المحققين ، لأنه قد يعارض ليظهر له الحق .

ثم قال تعالى « بل هم قوم خصمون » أي جدلون فى دفع الحق بالباطل .
ثم وصف المسيح عليه السلام فقال « إن هو الا عبد انعمنا عليه » أي ليس هو
سوى عبد خلقناه وانعمنا عليه « وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل » قال السدي وقتادة :
يعني موعظة وعبرة لهم يعتبرون به ويتعظون به . ثم قال « ولو نشاء لجعلنا منكم

ملائكة « أي بدلا منكم معاشر بني آدم ملائكة في الارض » يخلفون « بني آدم غير انه انشأ بني آدم لاسباغ النعمة عليهم . وقرأ قالون عن نافع « آهتنا » بهمزة واحدة بعددها مدة . الباقون بهمزتين على اصولهم ، غير انه لم يفصل احد بين الهمزتين بألف ، وانما حقهما اهل الكوفة وروح . ولين الباقون الثانية . وقال ابو عبد الله بن خالويه : هي ثلاث ألفات الأولى للتوخيخ والتقرير بلفظ الاستفهام والثانية الف الجمع والثالثة اصلية . والاصل « آهتنا » فصارت الهمزة الثانية مدة ثم دخلت الف الاستفهام .

قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا وَآتَّبَعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٢) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٦٤) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْبَيْمِ (٦٥) خمس آيات بلا خلاف .

الضمير في قوله « وانه لعلم للساعة » يحتمل أن يكون راجعا إلى عيسى عليه السلام لأن ظهوره يعلم به بحجيء الساعة ، لانه من أشراطها ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد . وقيل : إنه اذا نزل المسيح رفع التكليف

اثلا يكون رسولا الى اهل ذلك الزمان في ما يأمرهم به عن الله وينهاهم عنه .
وقيل : انه (عليه السلام) يعود غير مكلف في دولة المهدي وإن كان التكليف باقياً على
اهل ذلك الزمان . وقال قوم : إن الضمير يعود الى القرآن يعلمكم بقيامها ويخبركم
عنها وعن احوالها . وهو قول الحسن ، والفائدة بالعلم بالساعة انه يجب التأهب لها
من اجل انها تقوم للجزاء لا محالة ، وفي الشك فيها فتور في العمل لها ، ويجب
لأجلها اجتناب القبائح التي يستحق بها الذم والعقاب واجتناء المحاسن التي يستحق
بها المدح والثواب . وروي عن ابن عباس شاذاً أنه من - العلم - بفتح العين واللام
بمعنى انه علامة ودلالة على الساعة وقر بها .

ثم خاطب الأمة فقال « فلا تمترن بها » أي لا تشكن فيها . والمربة الشك
وبدل على ان المراد به جميع الامة قوله « وأتبعوني هذا صراط مستقيم » أي
ما أخبرتكم به من البعث والنشور والثواب والعقاب « صراط مستقيم » ثم نهاهم
فقال « ولا يصدنكم الشيطان » أي لا يمنعنكم الشيطان عن اتباع الطريق المستقيم
الذي بيته الذي يفضي بكم إلى الجنة ، ولا يعدل بكم إلى الطريق المؤدي إلى
النار « إنه اكم عدو مبين » فالعداوة طلب المكروه والمكيدة والابقاع في كل
مهلكة من أجل العداوة التي في هلاك صاحبها شفاء لما في صدره منها .

ثم اخبر تعالى عن حال عيسى (عليه السلام) حين بعثه الله نبياً فقال « ولما جاء
عيسى بالبينات » يعني بالمعجزات . قال قتادة يعني بالانجيل « قال » لهم « قد
جئكم بالحكمة » أي بالذي من عمل به من العباد نجا ومن خالفه هلك . وقوله تعالى
« ولا بين لكم بعض الذي تختلفون فيه » . قال مجاهد : يعني من احكام التوراة
وقال قوم : تقديره قد جئكم بالانجيل ، وبالبينات التي يعجز عنها الخلق . والذي
جاء به عيسى هو بعض ما اختلفوا فيه ، وبين لهم فيه . وقال قوم : البعض يراد به

- وهنا - الكل كأنه قال : ولأبين لكم جميع ما تختلفون فيه . وقيل أراد به من أمر دينكم دون أمر دنياكم . والاختلاف أصل كل عداوة . والوافق أصل كل ولاية لأن الخلاف يوجب البغضة ، ثم يقوى بالكثرة حتى يصير عداوة . ثم قال لهم يعني عيسى عليه السلام « فأتقوا الله » بأن تجنبوا معاصيه وتفعلوا طاعاته « واطيعون » في ما أَدْعُوكم اليه من العمل بطاعة الله . ثم قال لهم أيضاً « إن الله » الذي تحق له العبادة « هو ربي وربكم فاعبدوه » خالصاً ولا تشركوا به معبوداً آخر . ثم قال « هذا صراط مستقيم » يفضي بكم إلى الجنة وثواب الله .

وقوله « فاختلف الأحزاب من بينهم » قال السدي يعني اليهود والنصارى . وقال قتادة : يعني الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى عليه السلام فقال الله تعالى « فويل للذين ظلموا » نفوسهم بار تكلم معاصي الله « من عذاب يوم اليم » وهو يوم القيامة . قوله تعالى :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٦٦) الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٦٧) يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨) الَّذِينَ آمَنُوا بَأَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٦٩) أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ (٧٠) خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى مخاطباً خلقه وموحيًا لهم « هل ينظرون » أي هؤلاء الكفار ، ومعناه هل ينظرون « إلا الساعة » يعني القيامة . وقيل : معناه هل ينتظر بهم لأنهم لم يكونوا ينتظرونها ، فاضاف اليهم مجازاً . وقيل سميت القيامة الساعة لقرب أمرها ، كأنها تكون في ساعة . ثم يحصل أهل الجنة في الجنة وأهل

النار في النار ، وقيل : سميت بذلك لأنها ابتداء أوقات الآخرة ، فهي ابتداء تجديد الساعات .

وقوله « بفتة » أي فجأة ، وإنما كانت الساعة بفتة مع تقديم الانذار بها ، لانهم مع الانذار لا يدرون وقت مجيئها ، كما لا يدري الانسان وقت الرعد والزلازل ، فتأتي بفتة وإن علم انها تكون .

ثم قال تعالى « الأخلاء » وهو جمع خليل « يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » يعني من كانت خلته في دار الدنيا في غير طاعة الله بل كانت في معصية الله ، فان تلك الخلّة تنقلب عليه عداوة ، لان صاحبها يتبين فساد تلك الخلّة يوم القيامة وإنما كان كذلك ، لان كل واحد من المتخالفين في غير طاعة الله يزين لصاحبه خلاف الحق ويدعوه إلى ما يوبقه ويورثه سوء العاقبة بدل ما كان يلزمه من النصيحة له في الدعاء إلى ترك القبيح وفعل الحسن ثم استثنى من جملة الأخلاء الذين اخبر عنهم أنهم يصيرون اعداء « المتقين » لأن من كانت مخالته في طاعة الله وعلى ما أمر الله به فانها تتأكد ذلك اليوم ولا تنقلب عداوة .

ثم اخبر تعالى بما يقال للمؤمنين المطيعين من عباده فانه يناديهم فيقول لهم « يا عبادي » وخصهم بأنهم عباده من حيث أطاعوه واجتنبوا معاصيه « لاخوف عليكم اليوم » من العقاب « ولا انتم تحزنون » من فوت الثواب . ثم وصف عباده وميزهم من غيرهم فقال « الذين آمنوا بآياتنا » يعني الذين صدقوا بحجج الله فاتبعوها « وكانوا مسلمين » أي مستسلمين لما أمرهم الله به منقادين له .

ثم بين انه يقال لهم « ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم » اللاتي كن مؤمنات « تحبسون » أي تسرون فيها ، والحبور السرور الذي يظهر في بشرة الوجه اثره ، وجبرته حسنة بما يظهر أثر السرور به . وقال قتادة وابن زيد : معنى « تحبسون »

تعمون . قال السدي : معناه تكرمون ، والمراد بالأزواج من كلن مستحقاً للشواب ودخل الجنة . وقيل : المراد بالأزواج اللاتي يزوجهن الله بهن من الحور العين في الجنة .

قوله تعالى :

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٧١) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٣) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٧٤) لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ (٧٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم « ما تشتهيه » النفس بـ (هـ) . الباقون « تشتهي » بلا هاء . وحذف الهاء من الصلة إذا كانت المفعول حسن ، كقوله تعالى « أهذا الذي بعث الله رسولا » (١) ومن أثبتها ، فلأنه الأصل .

لما استثنى الله تعالى المتقين من جملة الاخلاء الذين تقلب خلقتهم عداوة وأن خلقتهم باقية وأنه يقال لهم ولأزواجهم أدخلوا الجنة محبورين ، أخبر بما لهم فيها من انواع اللذات ، فقال « يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب » وتقديره تنقل ألوان الطعام اليهم في صحاف الذهب . ثم يؤتون باكواب الشراب على جهة الاستمتاع في جميع تلك الأحوال . والصحاف الجلمات التي يؤكل فيها الوارف

الأطعمة واحدها صحيفة . والذي يطوف بذلك الوصف أو الوصايف من الحور العين الذين يخلقهم الله في الجنة واكتفى بذكر الصحاف والاكواب عن ذكر الطعام والشراب. وواحد الاكواب كوب وهو إناء على صورة الابريق لا أذن له ولا خرطوم قال الأعشى :

صليفيمة طيبا طعمها لها زبد بين كوب وودن

وهو كالكناس للشراب . وقال السدي : الصحاف القصاع .

وقوله تعالى « وفيها » يعني في الجنة « ما تشتهى الانفس وتلذ الاعين » وإنما اضاف الالتذاذ إلى الاعين وهو للسان لأن المناظر الحسنة سبب من اسباب اللذة ، فاضافتها إلى هذه الجهة احسن وأبلغ لما فيه من البيان مع الإيجاز ، لأنه الموضع الذي يلبذ الانسان به عند رؤيته بهينه .

ثم قال « واتم فيها » يعني في الجنة وفي هذه الأنواع من اللذات « خالدون » أى مؤبدون . وقوله « وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون » قال الحسن : ورث الله تعالى الذين اطاعوه وقبلوا امره ونهيه منازل الذين عصوه ولم يقبلوا أمره ونهيه . ويجوز ان يكون المراد لما كانت الجنة جزاء على أعمالهم التي عملوها وعقوب ذلك عبر عن ذلك بأنهم أوردوها . ثم بين ما لهم في الجنة أيضاً فقال « لكم » معاشر المتقين « فيها » يعني في الجنة « فاكهة كثيرة » أى ثمار عظيمة « منها تأكلون » .

ثم اخبر تعالى عن حال أهل النار والعصاة فقال « إن المجرمين » يعني الذين عصوا الله « في عذاب جهنم » وعقابها « خالدون » أى دائمون « لا يفترون عنهم العذاب » واصل الفتور ضعف الحرارة « وهم فيه » يعني في العذاب « ملبسون » أى يائسون من رحمة الله وفرجه - وهو قول قتادة - والابلاس اليأس من الرحمة

من شدة الحيرة ، يقال أبلس فلان إذا تَجبر عند انقطاع الحجة .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُتُبُونَ (٧٧) لَقَدْ جِئْتُمُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (٧٨) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ (٨٠) خمس آيات بلاخلاف .

لما بين الله تعالى ما يفعله بالفاسق والمجرمين من انواع العذاب بين انه لم يظلمهم بذلك لانه تعالى غني عن ظلمهم عالم بقبیح الظلم ، ومن كان كذلك لا يفعل القبيح ، والظلم قبيح . وبين انهم هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي وفعل القبائح . ثم حكى تعالى ما ينادي به هؤلاء العصاة في حال العذاب ، فانهم ينادون مَالِكًا خازن النار فيقولون ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ أى ليميتنا حتى نتخلص من العذاب ، فيقول مَالِكٌ مجيباً لهم ﴿ إِنَّكُمْ مَا كُتُبُونَ ﴾ أى لا تبثون فيها . وقال ابن عباس والسدي : إنما يجيبهم مَالِكُ خازن جهنم بذلك بعد الف سنة ، وقال عبد الله بن عمر : بعد أربعين سنة . وقال نوف : بعد مئة عام .

ثم اخبر تعالى إنه جاء الخلق بالحق في ما أخبر به من حال اهل الجنة واهل النار . ولكن اكثركم معاشر الخلق كارهون للحق . وإنما لا يكره ذلك المؤمنون منكم .

ثم قال ﴿ أم ابرموا أمراً فانا مبرمون ﴾ أي اجمعوا على التكذيب أي عزموا عليه فانا مجمعون على الجزاء لهم بالتعذيب - وهو قول قتادة - ويكون ذلك على وجه الأزدواج ، لان العزم لا يجوز عليه تعالى ، ومثله ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (١) وقيل : معناه أم احكموا أمراً في المخالفة ، فانا محكمون أمراً في المجازاة .

ثم قال ﴿ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ أي يظن هؤلاء الكفار انا لا نسمع سرهم ونجواهم أي ما يخفونه بينهم وما يعلنونه . ثم قال تعالى ﴿ بلى ﴾ نسمع ذلك ونذكره ومع ذلك ﴿ رسلنا لديهم يكتبون ﴾ قال السدي و قتادة : معناه إن رسلنا الذين هم الحفظة لديهم يكتبون ما يفعلونه ويقولونه .

وقد روي إن سبب نزول هذه الآية ما هو معروف في الكتب لا نطول بذكره قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ (٨١)
 سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٢)
 فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ (٨٣) وَهُوَ
 الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤)
 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٨٥) خمس آيات بلا خلاف .

فيل في معنى قوله ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ اقوال :

احدها - فانا أول الآنفين من عبادته ، لأن من كان له ولد لا يكون إلا

جسماً محدثاً ومن كان كذلك لا يستحق العبادة ، لأنه لا يقدر على النعم التي يستحق بها العبادة تقول : العرب عبت فصمت قال الفرزدق :

واعبد ان يهجي كليب بدارم (١)

وقال آخر :

ألا هذبت أم الوليد واصبحت لما أبصرت في الرأس مني تعبد (٢)

الثاني - ما قاله ابن زيد وابن أسلم وقتادة : إن (ان) بمعنى (ما) وتقديره ما كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين لله .

الثالث - هو انه لو كان له ولد لعبدته على ذلك كما تقول لو دعت الحكمة إلى عبادة غير الله لعبدته لكنها لا تدعوا إلى عبادة غيره ، وكما تقول ؛ لو دل الدليل على أن له ولداً اقلعت به ، لكنه لا يدل ، فهذا تحقيق نفي الولد لانه تعليق محال بمحال .

الرابع - قال السدي : لو كان له ولد لكنت اول من عبده بأن له ولداً ، لكن لا ولد . وهذا قريب من الوجه (الثالث) .

الخامس - إن كان لله ولد على قولكم ، فأنا أول من وحده وعبده على ان لا ولد له - ذهب اليه مجاهد - وإنما لم يجز على الله تعالى الولد لانه لا يخلو من ان يضاف اليه الولد حقيقة او مجازاً ، وحقيقته أن يكون مخلوقاً من مائه او مولوداً على فراشه ، وذلك مستحيل عليه تعالى . ومجازه أن يضاف اليه على وجه التبني وإنما يجوز فيمن يجوز عليه حقيقته ، ألا ترى انه لا يقال تبني شاب شيخاً لما لم يمكن أن يكون له ولد حقيقة ، وإنما جاز ان يضاف إلى شيخ شاب على انه تبناه لما

كان حقيقته مقدورة فيه ، وكذلك لا يقال تبنى انسان بهيمة لما كان يستحيل أن يكون مخلوقاً من مائه او على فراشه ، فلما استحال حقيقته على الله تعالى استحال عليه مجازة ايضاً . وإنما جاز أن يقال روح الله ، ولم يجوز ان يقال ولد الله لأن روح الله بمعنى ملك الله للروح ، وإنما اضيف اليه تشريعاً . وإن كانت الارواح كلها لله بمعنى انه مالك لها . ولا يعرف مثل ذلك في الولد . ثم نزه نفسه تعالى عن اتخاذ الولد فقال ﴿ سبحان رب السموات والأرض ﴾ يعني الذي خلقهن ﴿ رب العرش ﴾ أي خالقه ومديره ﴿ عما يصنون ﴾ من اتخاذ الولد ، لأن من قدر على خلق ذلك وإنشائه مستغن عن اتخاذ الولد .

ثم قال لنبيه ﷺ على وجه التهديد للكمفار ﴿ فذرهم ﴾ أي اتركهم ﴿ يخوضوا ﴾ في الباطل ﴿ ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذين يوعدون ﴾ بمعنى يوعدون فيه بالعذاب الأبدي . وقال تعالى ﴿ وهو الذي في السماء إله ﴾ أي يحق له العبادة في السماء ويحق له العبادة في الأرض ، وإنما كرر لفظة إله في قوله ﴿ وفي الأرض إله ﴾ لأحد امرين :

احدهما - للتأكيد ليتمكن المعنى في النفس اعظمه في باب الحق .

الثاني - إن المعنى هو في السماء إله ، يجب على الملائكة عبادته ، وفي الأرض إله يجب على الآدميين عبادته ﴿ وهو الحكيم ﴾ في جميع افعاله ﴿ العليم ﴾ بجميع المعلومات ﴿ وتبارك ﴾ وهو مأخوذ من البرك وهو الثبوت ، ومعناه جل الثابت الذي لم يزل ولا يزال . وقيل : معناه جل الذي عمت بركة ذكره ﴿ الذي له ملك السموات والأرض ﴾ أي الذي له التصرف فيهما بلا دافع ولا منازع ﴿ وما بينهما وعنده علم الساعة ﴾ يعني علم يوم القيامة ، لانه لا يعلم وقته على التعيين غيره ﴿ واليه ترجعون ﴾ يوم القيامة فيجازي كلا على قدر عمله .

فن قرأ بالتاء خاطب الخلق . ومن قرأ بالياء ردّ الكناية إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم .

قوله تعالى :

﴿ لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٨٦) وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٧) وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٩) أربع آيات بلاخلاف

قرأ عاصم وحمة ﴿ وقيله ﴾ بكسر اللام على تقدير وعنده علم الساعة وعلم قيله . والباقون بالنصب . وقال الاخفش : ردأ على قوله ﴿ أم يحسبوا أنا لا نسمع سرهم سرهم وقيله ﴾ وهو نصب على المصدر . وقال قوم : معناه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ولعلمهم وقيله ، لأنه لما قال ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ كان تقديره ويعلم قيله ، وقرأ قتادة ﴿ وقيله ﴾ بالرفع جملة ابتداء .

يقول الله تعالى مخبراً إن الذي يدعونه الكفار إلهاً ويوجهون عبادتهم إليه من الأصنام والاونان وغيرها لا يملكون من دون الله الشفاعة . وهي مسألة الطالب العفو عن غيره وإسقاط الضرر عنه ، لأن حقيقة الشفاعة ذلك . وعند قوم يدخل فيها المسألة في زيادة النافع . ثم استثنى من جملتهم من شهد بالحق وهم عالمون بذلك وهم الملائكة وعيسى وعزير . وقيل : المعنى ولا يشفع الملائكة وعيسى وعزير الامن شهد بالحق ، وهو يعلم الحق - ذكره مجاهد - وقال قوم ﴿ الامن شهد بالحق ﴾ الملائكة وعيسى وعزير لهم عند الله شهادة بالحق . وقيل : المعنى إلا من يشهد بأنه

أهل العفو عنه ﴿ وهم يعلمون ﴾ ذلك . وهؤلاء أصحاب الصغائر والذين تابوا من الكبائر .

ثم قال تعالى و ﴿ لئن سألتهم ﴾ يا محمد يعني هؤلاء الكفار ﴿ من خلقهم ﴾ وأخرجهم من العلم إلى الوجود ﴿ ليقولن الله ﴾ لأنهم يعلمون ضرورة أن الاصنام لم تخلقهم . فقال الله تعالى معنفاً لهم ﴿ فأنى يؤفكون ﴾ مع علمهم بأن الله هو خالقهم ، فكيف ينقلبون عن عبادته الى عبادة غيره .

وقوله ﴿ وقيله يارب ﴾ من نصبه احتمال ان يكون بقوله ﴿ إلا من شهد بالحق ﴾ وقال ﴿ قيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ على وجه الإنكار عليهم . وقيل : المعنى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ٠٠٠٠ وقيله . وقال الزجاج : الاختيار ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ ويعلم ﴿ قيله ﴾ ومن جر فعلى تقدير وعنده علم الساعة وعلم قيله يارب . وقيل : معنى ﴿ وقيله ﴾ أنه شكاً محمد ﷺ شكوة إلى ربه . ثم قال لنبينه ﷺ ﴿ فاصفح عنهم ﴾ أي اعف عنهم . قال قتادة : وكان ذلك قبل أمره إياه بقتالهم ﴿ وقل سلام ﴾ رفع على تقديره وهو عليكم سلام أي ما سلم به من شرهم وأذاهم . وقال الحسن : يعني ﴿ وقل سلام ﴾ احلم عنهم ثم هددهم فقال ﴿ فسوف تعلمون ﴾ بالتاء على وجه الخطاب . الباؤون بالياه على الخبر عن الكفار الذين مضى ذكرهم .

٤٤ - سورة الدخان

وهي مكية في قول قتادة ومجاهد وهي تسع وخمسون آية في الكوفي وسبع في البصري وست في المدنيين والشامي وسنذكر اختلافهم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَم) (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ
إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْراً مِنْ
عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (٦) .

ست آيات في الكوفي وخمس في الباقيين .

قد بينا معنى (حَم) في ما مضى وإختلاف الناس فيه وإن أقوى الوجوه
أنه اسم للسورة . وإنما كرر ذكر (حَم) لأنه ينبىء عن استفتاح السورة بذكر
الكتاب على وجه التعظيم إذ على ذلك جميع الحواميم ، فهو اسم علم للسورة مضمن
بمعنى الصفة من وجهين :

أحدهما - أنها من الحروف العريضة . والآخر أنه استفتحت بذكر الكتاب

على طريق المدحة .

وقوله ﴿ والكتاب المبين ﴾ فالمراد بالكتاب القرآن ، وجره بأنه قسم .
وقال قوم : تقديره ورب الكتاب المبين ، وإنما أقسم به لينبئ عن تعظيمه . لأن
القسم يؤكد الخبر بذكر العظم منعقداً بما يوجب أنه حق كما أن تعظيمه حق . وإنما
وصف بأنه مبين وهو بيان مبالغة في وصفه بأنه بمنزلة الناطق بالحكم الذي فيه من غير أن
يحتاج إلى استخراج الحكم من مبين غيره ، لأنه يكون من البيان ما لا يقوم بنفسه دون
مبين حتى يظهر المعنى فيه .

وقوله ﴿ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ﴾ إخبار منه تعالى أنه أنزل القرآن في
الليلة المباركة ، وهي ليلة القدر - في قول قتادة وابن زيد - وقال قوم : هي ليلة
النصف من شعبان . والأول أصح لقوله تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن ﴾ (١) وقيل هي في كل شهر رمضان فيها تقسم الآجال والأرزاق وغيرها
من الألطاف - في قول الحسن - وقيل : أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر .
ثم أنزل نجومًا على النبي ﷺ وقيل ينزل في ليلة القدر قدر ما يحتاج إليه في تلك
السنة . وقيل المعنى إن ابتداء أنزاله في ليلة مباركة ، ووصفها بأنها مباركة لأن
فيها يقسم الله تعالى نعمه على عباده من السنة إلى السنة . والبركة نماء الخير ، ونضده
الشؤم وهو نماء الشر ، فالليلة التي أنزل فيها كتاب الله مباركة ، فان الخير ينمى
فيها على ما دبره الله لها من علو الخير الذي قسمه فيها .

وقوله ﴿ إنا كنا منذرين ﴾ فالأنذار الاعلام بموضع الخوف ليتقوا وموضع
الأمن ليرتجى ، فإله تعالى قد أنذر العباد بأنهم الأنذار من طريق العقل والسمع
وقوله ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ لحكيم - هنا - بمعنى محكم ، وهو ما بيناه
من أنه تعالى يقسم في هذه الليلة الآجال والأرزاق وغيرها .

وقوله ﴿ امرأ من عندنا ﴾ يحتمل أن يكون نصباً على الحال ، وتقديره انزلناه آمريـن . ويحتمل أن يكون على المصدر وتقديره يفرق كل أمر فرقاً ، ووضع امرأ موضعه .

وقوله ﴿ إنا كننا مرسلين ﴾ اخبار منه تعالى انه يرسل الرسل ﴿ رحمة ﴾ أي نعمة . ونصبه على المصدر واختار الأخفش النصب على الحال أي انزلناه آمريـن راحين . ويجوز ان يكون نصباً على انه مفعول له أي انزلناه للرحمة . وسميت النعمة رحمة ، لانها بمنزلة ما يبعث على فعله رقة القلب على صاحبه ومع داعي الحكمة إلى الاحسان اليه يؤكد أمره .

وقوله ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ معناه إنه يسمع ما يقوله خلقه من المبطلين والمحقين فيجيب كلا منهم على ما يعلمه من مصلحته من إرساله الرسل اليه وإياداه عليه قوله تعالى :

﴿ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ (٧)
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٨)
 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا حصاً ﴿ رب السموات ﴾ خفضاً بدلا من قوله ﴿ رحمة من ربك ... رب السموات ﴾ الباقيون بالرفع على الاستئناف . ويجوز أن يكون ﴿ ج ٩ م ٢٩ من التبيان ﴾

خبر (إن) في قوله ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ .

لما ذكر الله تعالى أنه - جل وعز - السميع العليم ، وصف نفسه ايضاً بأنه الذي خلق السموات والأرض ودبرها ، ودبر ما فيهما ﴿ إن كنتم موقنين ﴾ بهذا الخبر محققين له . وقيل : إن وجه الاحتجاج بذكر رب السموات والارض - ههنا - أن الذي دبرها على ما فيه مصالح العباد هو الذي دبر الخلق بأرسال الرسول رحمة منه بعباده على ما فيه مصالحهم . ومعنى ﴿ إن كنتم موقنين ﴾ أي إن كنتم ممن يطلب اليقين ، فهذا طريق اليقين بلج السدور بالعالم ، وهو حال يحده الانسان من نفسه عند التعقل . ولهذا يقال : من وجد برد اليقين كان من المتقين . ولذلك لا يوصف الله تعالى باليقين وإن وصف بأنه عالم وعليم .

ثم بين تعالى أنه لا أحد يستحق العبادة سواه بقوله ﴿ لا إله إلا هو ﴾ وانه ﴿ يحيي ﴾ الخلق بعد موتهم ﴿ ويميت ﴾ أي ويميتهم بعد احيائهم ﴿ ربكم ﴾ الذي خلقكم ودبركم ﴿ ورب آبائكم ﴾ الذي خلقهم . دبرهم ﴿ الأولين ﴾ الذين سبقوكم وتقدموكم .

ثم اخبر تعالى عن الكفار فقال ليس هؤلاء بموقنين بما قلناه ﴿ بل هم في شك ﴾ يعني بما أخبرناك به ووصفنا الله تعالى به ﴿ يلعبون ﴾ مع ذلك ويسخرون .

ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ فارتقب ﴾ قال قتادة : فانتظر ﴿ يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ والدخان الظلمة التي كانت تغشى أبصار المشركين من قريش لشدة الجوع وحين دعا عليهم النبي ﷺ ، فقال ﴿ اللهم سنين كسنين يوسف ﴾ - في قول ابن مسعود والضحاك - وقال ابن عباس والحسن وهو المروي عن النبي ﷺ إن الدخان آية من اشراط الساعة تدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالراس الحنيد ونصيب المؤمن منه مثل الزكاة . و ﴿ يغشى الناس ﴾ يعني الدخان يغشى

الناس . ثم حكى تعالى بأن هؤلاء الكفار يقولون عند ذلك ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ أي مؤلم موجه . والغشى اللباس الذي يغمى الشيء ، لأن الإنسان قد يلبس الأزار ولا يغشيه . فإذا غمه كان قد غشاه . والغاشية من الناس الجماعة يغشون ، وغاشية السرج من ذلك ، ومنه قوله ﴿ يغشى الليل النهار ﴾ (١) والعذاب استمرار الألم ووصفه بـ (أليم) مباغة في سببه ، لأجل استمراره وصار بالعرف عبارة عن العقاب ، لأن الألم الذي يفعل للعوض والاعتبار ، كأنه لا يعتد به لما يؤل إليه من النفع .

قوله تعالى :

﴿ رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ (١٢) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿ (١٤) إِنَّا كَاشَفُو الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿ (١٥) يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ (١٦) خمس آيات بلا خلاف .

لما أخبر الله تعالى أن الدخان يغشى الناس عذاباً لهم وعقاباً للكفار ، وحكى أنهم يقولون هذا عذاب أليم ، حكى أيضاً أنهم يقولون ويدعون ﴿ ربنا اصرف عنا العذاب ﴾ الذي أنزلته من الدخان ﴿ إنا موقنون ﴾ بأنه لا إله غيرك ، وأن لا يستحق العبادة سواك . فقال تعالى ﴿ أنى لهم الذكرى ﴾ قال ابن عباس معناه (كيف) ؟ وقال غيره معناه من أين لهم الذكرى ﴿ وقد جاءهم رسول مبين ﴾ وحشهم على ذلك فلم يقبلوا منه ، وهذا زمان سقوط التكليف لكونهم ملجئين

فلا تقبل لهم توبة .

وقوله ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّثْنُونَ ﴾ قال مجاهد : المعنى ثم تولوا عن محمد ﷺ وقالوا هو معلم يعلمه غيره ، ونسبوه إلى الجنون ، وأنه مجنون . ثم قال تعالى ﴿ إِنَّا كَاشَفْنَا الْعَذَابَ قَلِيلًا ﴾ على وجه التبكيت لهم على شدة عنادهم . إنا لو كشفنا عنكم العذاب ورفعناه عنكم ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ فمن قال إن العذاب بالدخان عند رفع التكليف قال ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ في العذاب ، وهو قول قتادة ومن ذهب إلى أنه في الدنيا مع بقاء التكليف ، قال معناه ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ في الضلال . وهو قول جماعة .

وقوله ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ قال بطش الأخذ بشدة وقع الألم ، بطش به يبطش ببطشاً ، ومثله عرش يعرش ويعرش ، وهو باطش ، وأكثر ما يكون برفوع الضرب المتتابع ، فأجري افراغ الألم المتتابع مجراه و (البطشة الكبرى) قال ابن مسعود ومجاهد وابن العالية ، وروى عن ابن عباس وابن كعب والضحاك وابن زيد : هو ما جرى عليهم يوم بدر . وفي رواية أخرى عن ابن عباس والحسن أنه يوم القيامة ، وهو اختيار الجبائي .

وقوله ﴿ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ اخبار منه تعالى أنه ينتقم من هؤلاء الكفار بانزال العقوبة بهم ، وقد فرق قوم بين النعمة والعقوبة : بأن النعمة ضد النعمة ، والعقوبة ضد المثوبة ، فهي مضمنة بأنها بعد المعصية في الصفة ، وليس كذلك النعمة وإنما تدل الحكمة على أنها لا تقع من الحكيم إلا لأجل المعصية .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧) ﴾

أَنْ أَذُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَيَّ نِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٨) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ
 اللَّهُ إِلَيَّ نِي آتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٩) وَإِلَيَّ عُدْتُ يَا رَبِّي وَرَبِّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُونِ (٢١) خمس
 آيات بلا خلاف .

أقسم تعالى انه فتن قبلهم يعني قبل كفار قوم النبي ﷺ ﴿ قوم فرعون ﴾
 أى اختبرناهم ، وشددنا عليهم بأن كفناهم ، لأن الفتنة شدة التعبد في الأخذ
 بالسرّاء والضرّاء ، وأصلها الاحراق بالنار لخلاص الذهب من الفس ، فهذه الشدة
 كشدة الاحراق للخلاص . وقيل : الفتنة معاملة المختبر ليجازى بما يظهر دون
 ما يعلم مما لم يعلم ﴿ وجاءم رسول كريم ﴾ أى حقيق بالتمكّر في الدعاء إلى الله
 والبرهان الواضح والدليل القاهر حتى يسلكوا طريق الهدى المؤدي إلى ثواب
 الجنة ويعدلوا عن طريق الردى المؤدي إلى العقاب . وقيل : معناه كريم عند الله
 بما استحق بطاعته من الاكرام والاجلال .

وقوله ﴿ أَنْ أَذُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ قال الحسن : هو مثل قوله ﴿ إِنْ
 ارسل معنا بني إسرائيل ﴾ (١) ف ﴿ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ منصوب بـ ﴿ أَذُوا ﴾ وقيل : هو
 منصوب على النداء . أي يا عباد الله أذوا ما أمركم به ، في قول الفراء ﴿ إِنْ
 لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٍ ﴾ على ما أؤديه اليكم وادعوك اليه ، ﴿ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ ﴾
 قل ابن عباس : معناه أَنْ لَا تَطْفُوا عَلَيْهِ بِافْتِرَاءِ الْكُذْبِ عَلَيْهِ . وقال قتادة : معناه
 ان لا تبغوا عليه بكفر نعمه . وقيل معناه أَنْ لَا تَتَكَبَّرُوا عَلَى اللَّهِ بِتَرْكِ طَاعَتِهِ

وإتباع أمره . وقيل : معناه أن لا تبغوا على أولياء الله بالبغي عليهم . وقال الحسن : معناه لا تستكبروا عليه بترك طاعته ﴿ إني آتيكم سلطان مبین ﴾ أي بحجة واضحة لأن السلطان الحجة والمبين الظاهر الذي مع ظهوره يظهر الحق ، فكأنه أظهره . ثم قال لهم ﴿ وإني عدت بربي ﴾ الذي خلقي ﴿ وربكم ﴾ الذي خلقكم ﴿ أن ترجون ﴾ قال ابن عباس وابوصالح : الرجم الذي استعاذ منه موسى هو الشتم ، كقولهم : هو ساحر كذاب ونحوه . وقال قتادة : هو الرجم بالحجارة . ثم قال لهم ﴿ وإن لم تؤمنوا لي فاعزلون ﴾ أي لم تؤمنوا بي ، فاللام بمعنى الباء ومعناه وإن لم تصدقوني في أنني رسول الله اليكم وأن ما ادعوكم اليه حق يجب عليكم العمل به فلا أقل من أن تعزلون بصرف أذاكم عني ، لانكم إن لم تجازوا الاحسان بالاحسان ، فلا اساءة . وإنما دعاهم إلى ترك ملاسته بسوءه إن اصرروا على الكفر ولم يقبلوا إلى الايمان لان هذا أمر يدعو اليه العقل ببديته ولا يحتاج إلى برهان .

قوله تعالى :

﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴾ (٢٢) فَاسْرِ بِعِبَادِي
كَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (٢٣) وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ (٢٤)
كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَاسٍ (٢٦)
وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨)
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿ (٢٩) ثمان
آيات بلاخلاف .

قرأ ابو جعفر ﴿ فاكهين ﴾ بغير الف - ههنا - وفي المطففين . وفي الطور

واقفه الداجوني وحفص في المطففين .

حكى الله تعالى أن موسى حين ينس من قومه ان يؤمنوا به ﴿دعا﴾ الله ﴿ربه﴾ فقال ﴿إن هؤلاء قوم مجرمون﴾ وقيل إنه دعا بما يقتضيه سوء أفعالهم وقبح إجرامهم وسوء معاملتهم له ، فكانه قال : اللهم عجل لهم بما يستحقونه باجرامهم ومعاصيهم بما به يكونون نكالا لمن بعدهم ، وما دعا بهذا الدعاء إلا بعد أن الله له في الدعاء عليهم .

وقوله ﴿فاسر بعبادي﴾ الفاء وقعت موقع الجواب ، وتقديره فدعا فأجيب بأن قيل له ﴿فاسر بعبادي﴾ فهي عطف وقع موقع جواب الدعاء . وأمره الله تعالى بأن يسير بأهله والمؤمنين به ثلاثي يوم إذا خرجوا نهاراً ، وأعلمه ﴿إنكم متبعون﴾ أنه سيتبعهم فرعون وقومه ويخرجون خلفهم ، وأمره بأن يترك البحر رهواً ﴿أي ساكناً على ما هو به من كثرتة إذا قطعه ، ولا يرده إلى ما كان ويقال : عيش رام إذا كان خفضاً وادعاً . وقال قوم : معناه أترك البحر ييساً . وقيل : طريقاً يابساً . وقال ابن الأعرابي : معناه واسعاً ما بين الطاقات . وقال خالد ابن خيري : معناه رمثاً أي سهلاً ليس برمل ولا حزن . ذكره الأزهري يقال : جاءت الخيل رهواً أي متتابعة . وقال ابن الأعرابي الرهو من الخيل والطير السراع . وقال المكي : الرهي من الخيل الذي تراه كأنه لا يسرع ، وإذا طلب لا بدرك ، ويقال : أعطاه سهواً رهواً أي كثيراً لا يحصى . وإنما قيل ذلك ، لأنه كان أمره أولاً ان يضرب البحر بعصا ليفلق فيه طرقاتاً لقومه ثم أمره بأن يتركه على الحالة الأولى ليفرق فيه فرعون وجنده ، قال الشاعر :

طيراً رأت بازياً نضح الدماء به وأمة أخرجت رهواً إلى عيد (١)

أي سكوناً على كثرتهم .

ثم أخبره عن فرعون وقومه ﴿ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُفْرَقُونَ ﴾ أي سيفرقهم الله .
وفي الكلام حذف ، لأن تقديره أن موسى سار بقومه وتبعه فرعون وجنده وأن
الله أهلكهم وغرقهم .

ثم أخبر عن حالهم بأن قال ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ ﴾ يعني من بساتين
لهم تركوها لم تنفعهم حين نزل بهم عذاب الله ﴿ وَعِيُونَ ﴾ جارية لم تدفع عنهم
عقاب الله ﴿ وَزُرُوعٌ جَمْعُ زَرْعٍ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ ﴾ قيل : هو المجلس الشريف . وقيل :
مقام الملوك والامراء . والحكمة . وقيل : المنازل الحسنة . وقال قتادة : يعني مقام
حسن بهج . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : هي المناظر . وقيل : المنابر . وقيل :
المقام الكريم هو الذي يعطي اللذة ، كما يعطي الرجل الكريم الصلة ﴿ وَنِعْمَةٌ كَانُوا
فِيهَا فَاكِهِينَ ﴾ ، فالنعمة - بفتح النون - التنعيم - وبكسرهما - منفعة يستحق بها
الشكر ، وإن كانت مشقة ، لأن التكليف نعمة وإن كانت فيه مشقة . ومعنى الآية
أنهم كانوا متمتعين . فالفاكة المتمتع بها بضروب اللذة ، كما يتمتع الآكل بضروب
الفاكة ، يقال : فكه يملكه فكهاً ، فهو فاكه ، وفكه وتفكه يتفكه تفكهاً ، فهو متفكه .

وقوله ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ فتورثه النعمة إلى الثاني بعد
الأول بغير مشقة كما يصير الميراث إلى أهله على تلك الصفة ، وتورث العلم - لم شبه
بذلك ، لأن الأول تعب في استخراجها وتوطئة الدلالة المؤدية إليه ، ووصل إلى
الثاني وهو رافه وادع ، لم يكلّ لطول الفكر وشدة طلب العلم ، فلما كانت نعمة قوم
فرعون وصلت بعد هلاكهم إلى غيرهم ، كان ذلك تورثاً من الله لهم . قال قتادة :
يعني بقوم آخرين بني اسرائيل ، لأن بني اسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك
فرعون على ما قيل ، وكذلك قال في موضع آخر ﴿ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١).

وقوله ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ قيل في معناه ثلاثة أقوال :
 أحدها - قال الحسن فما بكى عليهم - حين أهلكهم الله - أهل السماء وأهل
 الأرض ، لأنهم مسخوط عليهم مفضوب عليهم بانزال الحزي بهم .
 الثاني - إن التقدير ان السماء والأرض لو كانتا ممن يبكى على أحد إذا هلك
 لما بكتا على هؤلاء ، لأنهم ممن أهلكهم الله بالاستحقاق وانزل عليهم رجزاً بما
 كانوا يكفرون . والعرب تقول : إذا أرادت أن تعظم موت إنسان : اظلمت الشمس
 وكسف القمر لفقده وبكت السماء والأرض ، وإنما يريدوا المبالغة قال الشاعر :

الريح تبكي شجودها والبرق يلمع في الغمامه (١)
 وقال آخر :

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر (٢)

الثالث - انهم لم يبك عليهم ما يبكى على المؤمن اذا مات ، مصلاه ومصلح
 علمه - ذكره ابن عباس وابن جرير - ومعناه لم يكن لهم عمل صالح . وقال السدي :
 لما قتل الحسين عليه السلام بكت السماء عليه وبكاؤها حمرة أطرافها . وقال الحسن : ما بكى
 عليهم المؤمنون والملائكة ، بل كانوا بهلاكهم مسرورين .

وقوله « وما كانوا منظرين » أي عوجلوا بالعقوبة ولم يعملوا .
 قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠)
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١) وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاَهُمْ

(١) تفسير القرطبي ٦١ | ١٤٠ نسبه الى يزيد بن يربوع الحميري ، وقد مر

في ٢ | ٤٠٠ (٢) تفسير القرطبي ١٦ | ١٤٠ نسبه الى جرير

﴿ ج ٩ م ٣٠ من التبيان ﴾

عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ (٣٢) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ (٣٣) إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ (٣٤) إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٥) فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾
 سبع آيات كوفي وست في ما عداها ، عدّ الكوفيون « ليقولون » ولم
 يعده الباقون .

اقسم الله تعالى أنه نجيّ أي خلص بني اسرائيل الذين آمنوا بموسى من
 العذاب الممين الذي كان يفعله بهم فرعون وقومه لأنهم كانوا استعبدوهم ، وكانوا
 يكلفونهم المشاق ويحملوهم القذارات ويكلفونهم كنبها وتنظيفها وغير ذلك ،
 فخلصهم الله تعالى حين أهلك فرعون وقومه ووقفهم للإيمان بموسى .

ثم اخبر تعالى ان فرعون كان عالياً من المسرفين أي متجبراً متكبراً من
 المسرفين في الأرض الذين يتجاوزون حد ما يجوز فعله إلى ما لا يجوز فعله استكباراً
 وعلواً وعتواً ، يقال : اسرف يسرف اسرافاً فهو مسرف ، ومثله الافراط ، وضده
 الافتقار ، وإنما وصف المسرف بأنه عال ، وإن كان وصف عال قديكون صفة مدح ، لانه
 قيده بأنه عال في الاسراف ، لان العالي في الاحسان ممدوح والعالي في الاسراف
 مذموم ، واطلاق صفة عال تعظيم ، وإذا اطلق فالمدح به أولى .

ثم اخبر تعالى مقسماً بأنه اختارهم يعني موسى وقومه على علم على العالمين ،
 فالاختيار هو اختيار الشيء على غيره بالارادة له لتفضيله عليه . ومثله الاشارة ،
 وليس في مجرد الارادة تفضيل شيء على غيره ، لانه قد يمكن أن يريد شيئاً من غير
 أن يخطر بباله ما هو فيه أولى منه في العقل ، فلا يكون اختياره تفضيلاً . وإما ان يريد
 الأولى ولا يدري انه أولى ، فيختاره عليه لجهله بأنه أولى او يختاره وهو يعلم انه غير

أولى ، ويختاره لحاجته اليه من جهة تعجل النفع به ، ومن اختار الادون في الصلاح على الأصلح كان منقوصاً مذموماً ، لانه بمنزلة من اختار القبيح على الحسن .
وقيل : المعنى اخترناهم على عالمي زمانهم بدلالة قوله لأمة نبينا « كنتم خير أمة اخرجت للناس » (١) وذلك يوجب انه ما اختارهم على من هو خير منهم ، وإنما اختارهم على من هو في وقتهم من العالمين . وقال قتادة ، ومجاهد : على عالمي زمانهم . وإنما قال « اخترناهم على علم على العالمين » بما جعل فيهم من الأنبياء الكثيرين ، فهذه خاصة لهم ليست لغيرهم ، لما في العلوم من مصالح المكلفين بأنبيائهم .

ثم بين ما به اختارهم بأن قال « وآتيناهم » يعني أعطيناهم « من الآيات » يعني الدلالات والمعجزات « ما فيه » بلا مبين « قال الحسن : يعني ما فيه النعمة الظاهرة . قال الفراء : البلاء قد يكون بالعذاب ، وقد يكون بالنعمة ، وهو ما فعل الله بهم من إهلاك فرعون وقومه ، وتخليصهم منه وإظهار نعمه عليهم شيئاً بعد شيء .

ثم اخبر تعالى عن كفار قوم نبينا ﷺ فقال « ان هؤلاء ليقولون ان هي إلا موتتنا الأولى » أي ليس هذا إلا الموتة الاولى « وما نحن » أي لسنا بعدها بمعوثين ولا معادين « بمنشرين » ويقولون « فأتوا بأبائنا » الذين ماتوا قبلنا واعيدوهم « ان كنتم صادقين » في ان الله تعالى يقدر على اعادة الأموات واحيائهم لان من قدر على النشأة الثانية قدر على اعادة الآباء ، وهذا باطل لان النشأة الثانية إنما وجبت للجزاء لا للتكليف ، فلا تلزم اعادة الآباء ولا تجب .

قوله تعالى :

(أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٢٧) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عَيْنِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٩) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) (٤٠) أربع آيات بلا خلاف .

ان قيل : لم يلجأوا عن شبهتهم في الآية ، ولم يبين لهم أن ذلك لا يلزم ، وما الوجه في جوابهم ؟ « أهم خير أم قوم تبع » قلنا : من تجاهل في الحجاج الذي يجري بحري الشعب الذي لا يعتقد بمثله مذهب لنفي الشبهة فيه ، فانه ينبغي أن يعدل عن مقابلته الى الوعظ له بما هو اعود عليه ، فلذلك عدل تعالى ٠٠٠مهم الى هذا الوعيد الشديد ، وقال دأهم « هؤلاء الكفار » خير أم قوم تبع والذين من قبلهم ، فانا « اهلكناهم » لما جحدوا الآيات وكفروا بنعم الله وارتابوا معاصيه فما الذي يؤمن هؤلاء من مثل ذلك . وقيل : تبع الحميري كان رجل من حمير سار بالجيش الى الحيرة حتى حيرها ، ثم أتى سمرفند فدمها ، وكان يكتب باسم الذي ملك بحراً وبراً وضحا وريحاً ، ذكره قتادة . وقال سعيد بن جبير وكعب الاخبار ذم الله قومه ، ولم يذمه ونهى أن يسب . وحكى الزجاج : ان تبعاً كان مؤمناً ، وان قومه كانوا كافرين . وقيل : انه نظر الى كتاب علي قبرين بناحية حمير (هذا قبر رضوي وقبر جدي ابني تبع لا يشركان بالله شيئاً) وقيل : سمي تبعاً ، لانه تبع من كان قبله من ملوك اليمن . والتبابعة اسم ملوك اليمن .

ثم قال تعالى « وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا عين » أي لم نخلق ذلك لا لغرض حكيم بل خلقناهم لغرض حكيم ، وهو ان ننفع به المكلفين

ونعرضهم الثواب ونفزع سائر الحيوان بالمنافع لهم فيها واللذات . وفي الآية دلالة على من انكر البعث ، لانه لو كان على ما توهموه انه لا يجر به الى الجزاء في دار أخرى مع ما فيه من الألم لكان لعباً ، لانه ابتداءً باختيار ألم لا يجر به الى عوض .

ثم قال تعالى « وما خلقناهما » يعني السموات والارض « الا بالحق » قال الحسن معناه الا للحق الذي يصل اليه في دار الجزاء . وقيل فيه قولان آخران : احدهما - ما خلقناهما الا بداعي العلم الى خلقهما ، والعلم لا يدعو الا الى الصواب . الثاني - وما خلقناهما الا على الحق الذي يستحق به الحمد خلاف الباطل الذي يستحق به الذم .

ثم قال « ولكن اكثرهم لا يعلمون » بصحة ما قلناه لعدولهم عن النظر فيه ، والاستدلال على صحته . وفي ذلك دلالة على بطلان قول من قال : المعارف ضرورية ، لانها لو كانت لما نفي تعالى عنهم بذلك .

ثم قال تعالى « ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين » يعني اليوم الذي يفصل فيه بين المحق والمبطل بما يضطر كل واحد منهما الى حاله من حقه او باطله فيشفي صدور المؤمنين ويقطع قلوب الكافرين بما يرون من ظهور الامر وانكشافه ، وهو يوم القيامة ، وبين انه ميقات الخلق اجمعين وهو من له ثواب وعوض او عليه عقاب يوصله اليه .

قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٤١) إِلَّا

مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٤٢) إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْنُومِ (٤٣)

طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٤٥) كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ (٤٦)
خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٤٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ
عَذَابِ الْحَمِيمِ (٤٨) ذُوقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩) إِنَّ هَذَا
مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ .

عشر آيات كوفي وبصري وتسع في ماعداه ، عدد الكوفيون والبصريون
« الزقوم » ووافقهم عليه الشايعون والمدني الأول . وعدد أيضاً العراقيون « يغلي
في البطن » ووافقهم عليه المكيون والمدني الأخير .

قرأ « يغلي » بالياء كثير وابن عامر وحفص عن عاصم . الباقر بالتاء .
من قرأ بالياء رده إلى المهل . ومن قرأ بالتاء رده إلى الشجرة . قال أبو علي : من
قرأ بالياء حمله على الطعام ، لأن الطعام هو الشجرة في المعنى ألا ترى أنه خبر الشجرة
والخبر هو المبتدأ بعينه إذا كان مفرداً في المعنى ، ولا يحمل على (المهل) لأن
المهل إنما ذكر ليشبه به في الذوق ، لأن التقدير إن شجرة الزقوم طعام الأثيم تغلي في
البطن كالمهل على الحميم .

لما ذكر الله تعالى أن يوم الفصل ميقات الخلق يحشرهم الله فيه ويفصل بينهم
بالحق أي يوم هو ؟ فوصفه أنه « يوم لا يغني فيه مولى عن مولى شيئاً » ، لأن
الله تعالى أبأس من ذلك ، لما علم فيه من صلاح العباد ، ولولا ذلك لجاز أن يغري .
والمعنى إنه ليس لهم من ينتصر لهم من عقاب الله تعالى ، فلا ينافي ذلك ما نقوله :
من أنه يشفع النبي والأئمة والمؤمنون في إسقاط كثير من عقاب المؤمنين ، لأن
الشفاعة لا تحصل إلا بأمر الله وادنه . والمراد في الآية أنه ليس لهم من يغني عنهم

من غير أن يأذن الله له فيه على وجه الدفع عنه والنصر له ، وبين ذلك بقوله « ولا هم ينصرون » والمولى - ههنا - صاحب الذي شأنه أن يتولى معونة صاحبه على أموره ، فيدخل في ذلك ابن العم والحليف وغيره ممن هذه صفته وقد استثنأنا ما شرنا اليه بقوله « إلا من رحم الله » فإن من رحمه الله أما أن يسقط عقابه ابتداء أو يأذن في إسقاط عقابه بالشفاعة فيه ،

ثم وصف نفسه بأنه القادر الذي لا يغلب ولا يقهر بدفع العقاب عن يريد فعله به « الرحيم » أي المنعم لمن يريد العفو عنه بإسقاط عقابه .

ثم أخبر تعالى « إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » الذي يستحق العقاب بمعاصيه وعنى به - ههنا - أبو جهل ، فالزقوم ما أكل بتكره شديد له ، لانه يخشو به فمه وبأكله بشره شديد ، ولهذا حكى عن أبي جهل انه أتى بتمر وزبد ، فقال : نحن نترقم هذا أي غلاماً به أفواهنا فما يضرنا .

ثم شبه ذلك بأنه مثل المهل ، وهو الشيء الذي يذاب في النار حتى يشتد حره كالفضة والرصاص وغيرهما مما يماع بالنار ، وهو مهل ، لأنه يمهل في النار حتى يذوب . وقال ابن عباس : المهل ما أذيب بالنار كالفضة ، وهو قول ابن مسعود وروي عن ابن عباس أيضاً أن المهل دردي الزيت في النار . ثم وصف (المهل) بأنه « يغلي في البطون » من حرارته ، كما يغلي الحميم وهو الماء المغلي على النار ، فالمل يغلي في بطون أهل النار ، كما يغلي الماء بمجر الايقاد والغلي إرتفاع المائع من الماء ونحوه بشدة الحرارة . والحميم الحار ومنه أحمر الله ذلك من لقاء أي ادناه وقربه لان ما حم فلاسراع وما برد فلابطاء، ومنه حم ريش الطائر إذا قرب خروجه .

ثم بين أنه تعالى يأمر الملائكة بأن يأخذوا الكافر وأن يعتلوه « إلى سواء الجحيم » يعني إلى وسطه . والعتل زعزعة البدن بالجفاء والغلظة للاهانة ، فعنى

« اعتلوه » اعملوا به هذا العمل ، ومنه العتل ، وهو الجافى الغليظ يقال : عتله يعتله ويعتله عتلاً إذا ساقه دفعاً وسحباً . قال الفرزدق :

ليس الكرام بنا حليك إباءهم حتى ترد إلى عطية تعتل (١)

و « سواء » الجحيم « وسطه » - في قول قتادة - وسي وسط الشيء سواء ،
لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه المحيطة به ، والسواء العدل كفولهم : هذا سواء
بيننا وبينكم أي عدل .

ثم بين تعالى أنه يأمرهم بأن يصبوا فوق رأس الكافر من عذاب الجحيم .
وهو ما فسرناه . ثم يخاطبه فيقول له « ذق إنك أنت العزيز الكريم » على وجه
التهجين له بما كان يدعي له مما ليس به أي أنت كذلك عند نفسك وقومك .
ويجوز أن يكون على معنى النقيض ، كأنه قيل : إنك انت الذليل المعين إلا أنه
قيل : على تلك الجهة للتبعيد منها على وجه الاستخفاف به . وقيل إن الآية نزلت
في أبي جهل ، وقد كان قال : (أنا أعز من بها وأكرم) - ذكره قتادة - وقيل :
المعنى أنت الذي كنت تطلب العز في قومك والكرم بمعصية الله . وقيل : المعنى
إنك انت العزيز في قومك ، الكريم عليهم ، فما أغنى عنك .

ثم قال « إن هذا » يعني العذاب « ما كنتم به تفترون » أي تشكون فيه
في دار الدنيا . وفي الآية دلالة على بطلان قول من قال المعارف ضرورة .

وقرأ الكسائي « ذق أنك » بفتح الهمزة بمعنى لأنك أنت العزيز أو بأنك
الباقون - بكسر الهمزة - على وجه الابتداء بالخبر عنه ، ويكون التقدير ذق العذاب .
ثم ابتداءً بإنك . وقرأ « فاعتلوه » - بضم التاء - ابن كثير ونافع وابن عامر . الباقون
بكسر التاء وهما لغتان على ما حكيناه .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (٥١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٢) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (٥٣) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (٥٤) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمَنِينَ (٥٥) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَّيْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٦) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٥٧) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٨) فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴾ (٥٩) تسع آيات بلا خلاف .

قرأ ابن عامر ونافع « في مقام » بضم الميم ، وهو موضع الإقامة . الباقون بفتح الميم ، وهو موضع القيام .

لما أخبر الله تعالى عن الكفار وما يفعل بهم من أنواع العقاب ، أخبر عن حال المطيعين وما أعد لهم من الثواب ، فقال « إن المتقين » يعني الذين يجتنبون معاصيه لكونها قبايح ، ويفعلون طاعاته لكونها طاعة « في مقام أمين » أي موضع إقامة - فيمن ضم الميم - ومن فتحها يريد أنهم في موضع قيامهم ، ووصفه بأنهم في « مقام أمين » من كل ما يخاف ، وليس هذا في الدنيا ، لأنه لا يخلو منها أحد من موقف خوف من مرض أو أذى أو غير ذلك .

ثم بين ذلك المقام فقال « في جنات » يعني بساتين تجنحها الأشجار « وعيون »

﴿ ج ٩ م ٣١ من التبيان ﴾

ماء نابعة فيها « يلبسون من سند واستبرق » فالسندس الحرير - في قول الحسن .
والاستبرق الديباج الغليظ - في قول قتادة - وإنما رغبهم في ذلك بحسب ما كانوا
يعرفونه ، وإن كانت - ههنا - ما هو أرفع منها واحسن « متقابلين » أي يقابل
بعضهم بعضاً بالمحبة ، لامتدابين بالبغضة . ثم قال ومثل ما فعلنا بهم « كذلك
زوجناهم بحور عين » فالحور جمع حوراء من الحور ، وهو شدة البياض . وقال قتادة
« بحور » أي ببيض ، ومنه الحور لبياضه ، وحورته أي بيضته من حار يحور أي
رجع إلى الحالة الأولى كما يرجع إلى حال الأبيض ، ومنه المحور « والعين » جمع
عيناه . وهي الواسعة العين الحسنة ، وكذلك لهم في حكم الله . وقال الحسن : العيناه
الشديدة السواد سواد العين ، الشديدة البياض يياضها « يدعون فيها بكل فاكهة
آمنين » أي يستدعون أي ثمرة شأوا غير خائفين فوتهما . ثم قال « لا يذوقون
فيها » يعني في الجنة « الموت إلا الموتة الأولى » شبه الموت بالطعام الذي يذاق
وينكر عند المذاق . ثم نفى ذلك ، وأنه لا يكون ذلك في الجنة ، وإنما خصهم
بأنهم لا يذوقون الموت مع أن جميع الحيوان يرم القيامة لا يذوقون الموت ، لما في
ذلك من البشارة لهم بانتهاء ذلك إلى الحياة الهنيئة في الجنة ، فأما من يكون فيها
هو كحال الموت في الشدة ، فلا يطلق له هذه الصفة ، لأنه يموت موتات كثيرة بما
يلاقى ويقاسي من الشدة ، وأما غير المكلفين ، فليس مما يعقل ، فتلحقه هذه البشارة
وإن عم ذلك اهل الجنة .

وقوله « إلا الموتة الأولى » قيل ان (إلا) بمعنى (بعد) كأنه قال بعد الموتة
الأولى . وقيل : معنى (إلا) سوى كأنه قال : سوى الموتة الأولى . وقيل :
إنها بمعنى (لكن) وتقديره لكن الموتة الأولى قد ذاقوها . وقال الجبائي : هذا
حكاية حال المؤمنين في الآخرة ، فلما أخبرهم بذلك في الدنيا ، وهم لم يذوقوا بعد

الموت جاز أن يقال لا يذوقون الموت في المستقبل إلا الموتة الأولى يخرجون بها من دار التكليف ، وهذا ضعيف ، لان في ذلك خبر عن حكمهم في الجنة وأنهم لا يذوقون فيها الموت ثم استثنى من ذلك الموتة الأولى ، وكيف يرد إلى دار الدنيا؟! وحقيقة (إلا) إخراج بعض عن كل وحقيقة (بعد) إخراج الثاني عن الوقت الاول. وقوله « ووقاهم عذاب الجحيم » أي يصرف عنهم عذاب النار ، وليس في ذلك ما يدل على أن الفاسق الملي لا يعذب ويخرج من النار ، من حيث أنه لا يكون قد وقي النار ، لانه يحتمل أمرين :

احدهما - ان يكون ذلك مخصوصاً بمن لا يدخل النار ممن لا يستحقه او بمن

عفي عنه .

والثاني - ان يكون المراد « ووقاهم عذاب الجحيم » على وجه التأييد او على

الوجه الذي يعذب عليه الكفار .

ثم بين أن ذلك فضل من الله ، ونصبه على المصدر ، وتقديره فضل فضلاً

منه تعالى . واخبر بأن « ذلك هو الفوز العظيم » يعني الفلاح العظيم .

ثم قال انبيه ﷺ « إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون » يعني باللغة

العربية ليفقهوه ويتفكروا فيه ، فيعلموا ان الامر على ما قلناه . ثم أمره ﷺ

فقال « فارتقب » أي انتظر يا محمد مجيء ما وعدتك به « إنهم منتظرون » ايضاً

وهو قول قتادة ، وإنما قال فيهم « إنهم منتظرون » لانهم في مثل حال المنتظر في

انه سيأتيه عاقبة حاله كما يأتي المنتظر .

٤٥ - سورة الجاثية

مكية في قول قتادة ومجاهد وهي سبع وثلاثون آية في الكوفي وست في البصري والمدنيين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٥) .

خمس آيات في الكوفي وأربع في الباقي ، عد الكوفيون « حم » ولم يعده الباقون .
قرأ أهل الكوفة إلا عاصمًا « لآيات » بالكسر في الثلاث مواضع . الباقون بالرفع في الثاني . والثالث . من خفض التاء فعلى أنه في موضع نصب رداً على (إن) وإنما كسرت التاء ، لأنها تاء جمع التانيث . وقال المبرد : هذا بعد الواو لأنه عطف على عاملين على « إن » و « في » بحرف الواو ، لأنه يكون عطف « وإختلاف » على (في) وعطف على (إن) بهذه الواو وحدها ، فأما « آيات » الثانية

فأجاز عطفها على الاولى ، لان معها (في) وتقديره إن في خلقكم . قال ابن خالويه ليس ذلك لحناً ، لان من رفع أيضاً فقد عطف على عاملين ، فيكون عطف جملة على جملة وبمحمل ان يكون عطف على موضع (إن) لان موضعها الرفع ، والاخفش كان يميز العطف على عاملين ، فيقول مررت بزيد في الدار والحجرة عمرو ، وبمحتاج بقول الشاعر :

اكل امرئ تحسين امرأ ونار تأجج للحرب ناراً (١)

عطف على ما عملت فيه (كل) وما عملت فيه (تحسين) وأجود من العطف على عاملين أن يحمل (آيات) الثانية بدلاً من الأولى ، فيكون غير عاطف على عاملين ، وتقديره إن في السموات والأرض آيات للمؤمنين لآيات ، كما تقول : ضربت زيدا زيداً ، فلا يحتاج إلى حرف العطف ، ومن رفع آيات الثانية حملها على الابتداء والخبر ، وجعل الثالثة تكرير الثانية بالرفع ، قال الزجاج : لأنه يرفع (آيات) عطفاً على ما قبلها ، كما خفض (واختلاف) عطفاً على ما قبلها . وقال ابو علي : وجه قراءة الكسائي أنه لم يحمل على موضع (إن) كما حمله من رفع (آيات) في الموضعين أو قطعه واستأنف ، لكنه حمله على لفظ (إن) دون موضعها ، فحمل (آيات) في الموضعين على نصب (إن) في قوله « إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين » ويكون على تقدير إن ، وإن كانت محذوفة من اللفظ ويجعلها في حكم المثبت فيه ، لان ذكره قد تقدم في قوله « إن في السموات » وقوله « وفي خلقكم » فلما تقدم الجار في هذين الموضعين قدر في الاثبات في اللفظ ، وإن كان محذوفاً منه كما قدر سيبويه في قوله :

اكل امرئ تحسين امرأ [ونار تأجج للجر ناراً]

وقيل (كل) في حكم اللفوظ به واستغني عن إظهاره بتقدم ذكره ، وكذلك فعلت العرب في الجار ألا ترى أنهم لم يميزوا (من تمرر أمر) واجازوا (بمن تمرر أمر) و (على أيهم تنزل انزل) فحذف الجار حسن لتقدم ذكر الجار ، وعلى هذا قول الشاعر :

ان الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماً على من يتكل

لما ذكر (على) و (إن) كانت زائدة - في قول سيويه - حسن حذف الجار من الصلة ، ولو لم تذكر لم يجره . وحكي في بعض القراءات عن أبي أنه قرأ في المواضع الثلاث « لآيات في خلقكم وما يث من دابة لآيات » وكذلك الآخر فدخول اللام يدل على أن الكلام محمول على (إن) وإذا كان محمولا عليها حسن النصب على قراءة حمزة والكسائي وصار كل موضع من ذلك كأن (إن) مذكورة فيه بدلالة دخول اللام ، لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر (إن) أو اسمها ، وحكي أن أياً قرأ « لآيات » بالرفع مع إدخال اللام عليها ، وهذا لا يميزه أكثر النحويين كالكسائي وغيره ، كما لا يجوز في الدار لزيد ، واجازه الفراء وانشد لحيد بن ثور :

إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلاف طرف لما أحقر (١)

وحكى الفراء أنه يقول العرب (إن) لي عليك مالاً وعلى أيك مال بالرفع والنصب ، وحكى أبو علي : إنه يجوز أن يعمل الثاني على التأكيد للاول وكذلك في الثالث ، ولا يكون عطفاً على عاملين ، كما قال بعض شيوخنا في قوله « ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فإن له » (٢) حمل الثاني على أنه تأكيد للاول .

قد ذكرنا في ما تقدم ان (حم) اسم للسورة ، وانه أجود الأقوال . قال الرماني : وفي تسمية السورة بـ (حم) دلالة على ان هذا القرآن المعجز كله من

حروف المعجم ، لأنه سمي به ليدل عليه بأوصافه ، ومن أوصافه أنه مفصل قد فصلت كل سورة من اختها . ومن أوصافه أنه هدى ونور ، فكأنه قيل : هذا اسمه الدال عليه بأوصافه . ثم وصف تعالى الكتاب بأنه تنزيل من الله في مواضع من السور لاستفتاحه بتمظيم شأنه على تصريح القول بما يقتضي ذلك فيه من أضافته إلى الله تعالى من أكرم الوجوه وأجلها وما يتفق الوصف فيه يقتضى أنه كالأول في علو المنزلة وجلالته عند الله وإذا أفاد هذا المعنى باقتضائه له لم يكن تكرراً ، ويقول القائل : اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم عافني اللهم اوسع عليّ في رزقي فيأتي بما يؤذن أن تعظيمه لربه منعقد بكل ما يدعو به .

وقوله « من الله » يدل على أن ابتداءه منه تعالى « العزيز » ومعناه القادر الذي لا يعال « الحكيم » معناه العالم . وقد يكون بمعنى أن أفعاله حكمة وصواب ثم أخبر تعالى أن في السموات والارض آيات المؤمنين الذين يصدقون بالله ويقرون بتوحيده وصدق انبيائه وإنما اضاف الآيات إلى المؤمنين وإبان كانت أدلة للكافرين أيضاً ، لأن المؤمنين انتفعوا بها دون غيرهم من الكفار . والآيات هي الدلالات والحجج . وفي السموات والارض دلالات على الحق من وجوه كثيرة ، منها أنه يدل بخلقها على أن لها خالقاً ، وأنه قادر لا يعجزه شيء . وأنه مخالف لما ، فلا يشبهها وعلى أنه عالم بما فيها من الاتقان والانتظام . وفي استحالة تعلق القدرة بها دلالة على أن صانعها قديم غير محدث وبرقوفها مع عظمها وثقل اجرامها بغير عمد ولا سند يدل على أن القادر عليها قادر على الاتيان بما لا يتناهى ولا يشبه احد من القادرين وأنه خارج عن حد الطبيعة .

ثم بين تعالى أن في خلقتنا آيات ، والوجه في الدلالة في خلقنا ضروب كثيرة : منها خلق النفس على ما هو به من وضع كل شيء موضعه لما يصلح له .

وفي ذلك دلالة على أن صانعه عالم لأنه فعل الحواس الخمس على البنية التي تصلح له مما يختص كل واحد منها بأدراك شيء بعينه ، لا يشركه فيه الآخر ، لان العين لا تصلح إلا لأدراك البصرات وكذلك الفم يصلح للذوق ، والأنف للشم ، والبشرة للمس ، وكل شيء من ذلك يختص بما لا يشركه فيه الآخر وفي ذلك أوضح دلالة على أن صانعها عالم بها ، وأنه لا يشبه شيء ، ولو لم يكن إلا خلق العقل الذي يهدي إلى كل أمر ، ويتميز به العاقل من كل حيوان ، ولا يشبه شيء في جلالة وعظم منزلته لكان فيه كفاية على جلالة صانعه وعظم خالقه . وقيل : معنى اختلاف الليل والنهار تعاقبهما . وقيل : زيادتهما ونقصانهما ، وإنزال الماء من السماء من الغيث والمطر وإحياء الأرض بالنبات بعد الجذب والقحط فيثبت الله بذلك رزق الحيوان .

وقوله « وبث فيها من كل دابة » أي فرق فيها من جميع الحيوان بأن خلقها وأوجدتها ، وتصريف الرياح بأن يجعلها تارة جنوباً وتارة شمالاً ومرة دبوراً ومرة صباً - في قول الحسن - وقال قتادة : يجعلها رحمة مرة وعذاباً أخرى . وقال الحسن : كثافة السماء مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى سماء فتق مسيرة خمسمائة عام وبين كل أرضين فتق مسيرة خمسمائة عام ، وكثافة الأرض مسيرة خمسمائة عام . قوله تعالى :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٦) وَيَلْ لَكُمْ أَفَّاكٌ أَتَيْمٌ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَمَا أَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ (٨) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُّهِينٌ (٩) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً
وَلَا مَا أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) خمس
آيات بلا خلاف .

قرأ ابن عامر وحزمة والكسائي « تؤمنون » بالتاء على وجه الخطاب للكفار
على تقدير قل لهم يا محمد . الباقر بالياء على وجه الاخبار عنهم والتعجب منهم .
لما أخبر الله تعالى عن القرآن بأنه تنزيل من الله وأن في السموات والأرض
آيات ودلالات لمن نظر فيها تدل على الحق وأن في أنفس الخلق وإنزال الماء من
السماء وإخراج النبات وبث أنواع الحيوان أدلة لخلقهم تدلهم على توحيد الله وحكمته
لمن أنعم النظر فيها ، بين ههنا أن ما ذكره أدلة الله التي نصبها لخلق المكلّفين لازاحة
علمهم وأنه يتلوها بمعنى يقرؤها على نبيه محمد ليقرؤها عليهم بالحق دون الباطل .
والتلاوة الاتية -ان بالثاني في أثر الأول في القراءة ، فتلاوة الحروف بعضها بعضاً
يكون في الكتابة والقراءة ، وفلان يتلو فلاناً أي يأتي بعده ، وفلان يتلو القرآن
أي يقرؤه ، والحق الذي تتلى به الآيات هو كلام مدلوله على ما هو به في جميع
أنواعه . والفرق بين حديث القرآن وآياته أن حديثه فصوص تستخرج منه عبر
تدل على الحق من الباطل ، والآيات هي الأدلة التي تفصل بين الصحيح والعماسد
فهو مصروف في الأمرين ليسلك الناظر فيه الطريقين ، لما له في كل واحد منهما من
الفائدة في القطع بأحد الحالين في أمور الدين .
ثم قال على وجه التهجين لهم إن هؤلاء الكفار إن لم يصدقوا بما تلوناه فبأي
شيء بعده يؤمنون .

ثم قال معدداً لهم « ويل لكل أفاك أثيم » فالويل قيل : إنه واد سائل من جهنم صديد أهلها . وقيل : إن الويل كلمة يتلقى بها الكفار والفساق تتضمن استحقاقهم العقاب . والأفاك الكذاب ويطلق ذلك على من يكتر كذبه أو يعظم كذبه وإن كان في خبر واحد ، ككذب مسيلة في ادعاء النبوة . والأثيم ذو الاثم ، وهو صاحب المعصية التي يستحق بها العقاب .

ثم وصف هذا الأفاك الأثيم ، فقال « يسمع آيات الله » أي حججه « تتلى عليه » أي تقرأ « ثم يصر » أي يقيم مصرّاً على كفره « مستكبراً » متجبراً عن النظر في آيات الله لا ينظر فيها ولا يعتبر بها « كأن لم يسمعها » أصلاً .

ثم أمر نبيه ﷺ أن يبشر من هذه صفته فقال « فبشره بعذاب اليم » أي مؤلم موجه . ثم عاد تعالى إلى وصفه فقال « وإذا علم من آياتنا شيئاً » اتخذها هزواً أي إذا علم هذا الأفاك الأثيم من حجج الله تعالى وأدلتها شيئاً وسمها « اتخذها هزواً » أي سخر منها وتلعى بها ، كما فعل أبو جهل حين سمع قوله « إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » (١) ثم قال أولئك يعني من هذه صفته « لهم عذاب مهين » أي مذل لهم . ثم قال « من ورائهم جهنم » أي من بين أيديهم يعني يوم القيامة (جهنم) معدة لهم وإنما قيل : لما بين أيديهم من ورائهم ، والوراء هو الخلف ، لأنه يكون مستقبل أوقاتهم بعد تقضيهم ومعناه ما توارى عنهم قد يكون قداماً وخلفاً فهو هذه العلة يصلح فيها الوجهان ثم قال تعالى « ولا يعني عنهم » إذا جعلوا في جهنم ما كسبوه في دار الدنيا من جمع الاموال « ولا شيئاً يعني عنهم أيضاً » ما اتخذوا من دون الله أولياء « يتولونهم ويحبونهم لينصروهم ويدفعوا عنهم » (ولهم عذاب عظيم) ووصفه بأنه عظيم ، لأنه مؤيد نعوذ بالله منه .

قوله تعالى :

﴿ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ (١١) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن كثير وحفص ﴿ من رجز اليم ﴾ بالرفع جملاه صفة للعذاب . الباقر بالحذف جملاؤه صفة للرجز ، فكأن قال : من رجز اليم ، والرجز هو العذاب فلذلك صح وصفه بأنه أليم . وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي ﴿ لنجزى ﴾ قوماً بالنون على وجه الأخبار من الله عن نفسه بأنه يجازيهم . الباقر بآياه ردّاً إلى ﴿ الله ﴾ على الأخبار عنه .

معنى قوله ﴿ هذا هدى ﴾ أي هذا القرآن الذي تلوناه والكلام الذي ذكرناه ﴿ هدى ﴾ أي دلالة موصلة إلى الفرق بين ما يستحق به الثواب والعقاب ، ويفرق به بين الحق والباطل من أمر الدين والدنيا . ثم قال تعالى ﴿ والذين كفروا بآيات الله ﴾ وجحدوها لهم عذاب ، من عند الله جزاء على كفرهم ﴿ من رجز اليم ﴾ .

ثم نبه تعالى خلقه على وجه الدلالة على توبيخه ، فقال ﴿ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ﴾ ووجه الدلالة من تسخير البحر لتجري الفلك فيه بأمره ، لنبغي بتسخيره من فضل الله ، فهو محسن في فعله يستحق الشكر به على وجه لا يجوز لغيره ، وإن احسن ، لأنه أعظم من كل نعمة . وبين أنه إن شاء فعل ذلك لكي يشكروه على نعمه . ثم قال ﴿ وسخر لكم ﴾ معاشر الخلق ﴿ ما في السموات وما في الأرض جميعاً ﴾ من شمس وقر ونجم وهواء وغيث وغير ذلك وجعل السماء سقفاً مزيناً وجوهرأ كريماً وسخر الأرض للاستقرار عليها وما يخرج من الاقوات منها من ضرور النبات والثمار والبر فيها إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من ضرور نعمه مما لا يحاط به علماً ، وسهل الوصول إلى الانتفاع به تفضلاً ﴿ منه ﴾ على خلقه . ثم بين ﴿ إن في ذلك ﴾ يعني في ما بينه ﴿ آيات ﴾ ودلالات ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ فيه ويعتبرون به .

ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ﴾ أي لا يخافون عذاب الله إذا أنالوكم الأذى والمكره ، ولا يرجون ثوابه بالكف عنكم . وقيل : معناه لا يرجون ثواب الله المؤمنين ، إن الله يعرفهم عقاب سيئاتهم بما عملوا من ذلك وغيره . ومعنى ﴿ يغفروا ﴾ ههنا يتركوا مجازاتهم على أذاهم ولا يكافوهم ليتولى الله مجازاتهم . وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد والضحاك : هو من المنسوخ . وقال ابو صالح : نسخها قوله ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ﴾ (١) و (يغفروا) جواب أمر محذوف دل عليه الكلام ، وتقديره : قل لهم اغفروا يغفروا وصار ﴿ قل لهم ﴾ على هذا الوجه يعني عنه . وقال القراء : معناه في الأصل حكاية بمنزلة الأمر كقولك : قل للذين آمنوا اغفروا ، وإذا ظهر الأمر مصرحاً فهو مجزوم

لأنه أمر وإن كان على الخبر مثل قوله ﴿ قل للذين آمنوا يَغفروا ﴾ ﴿ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ﴾ (١) فهذا مجزوم تشبيهاً بالجزاء .

وقوله ﴿ ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون ﴾ يحتمل معنيين :

أحدهما - قل لهم يغفروا لهم ، فإن الله يجازيهم يعني الكفار ، فإنهم إليه يرجعون .

الثاني - أن يكون المعنى ليجزيهم الله يعني المؤمنين ، ويعظم أجرهم على إيمانهم

وصبرهم ولن يفوتوه يعني الكافرين بل إليه مرجعهم .

ثم قال تعالى ﴿ من عمل صالحاً ﴾ يعني طاعة وخيراً ﴿ فلنفسه ﴾ لأن ثواب

ذلك عائد عليه ﴿ ومن أساء ﴾ بأن فعل المعصية ﴿ فعليها ﴾ أي على نفسه لأن

عقاب معصيته يناله دون غيره . ثم قال ﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ الذي خلقكم

ودبركم تردون يوم القيامة إليه أي إلى حيث لا يملك أحد الأمر والنهي والضر والنفع

غيره ، فيجازي كل إنسان على قدر عمله .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٦) وَآتَيْنَاهُمْ

بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ (١٧) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرْيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (١٩)
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ خمس
آيات بلاخلاف .

هذا قسم من الله تعالى بأنه أعطى بني إسرائيل الكتاب يعني التوراة وآتاهم الحكم ، وهو العلم بالفصل بين الخصمين وبين الحق والمبطل ، يقال : حكم في الامر يحكم حكماً ، وحكمته في أمري تحكيمياً ، واحكمكم العمل إحكاماً ، واستحكم الشيء استحكاماً ، وحاكمته إلى الحاكم محاكمة (ورزقناهم من الطيبات) فالرزق العطاء الجاري على توفيت وتوظيف في الحكم ، وإنما قلنا في الحكم ، لانه لو حكم بالعطاء الموقت في الأوقات الدائرة على الاستمرار لكان رازقاً وإن أفتلعه ظالم عن ذلك العطاء . ثم قال (وفضلناهم على العالمين) والتفضيل جمل الشيء . أفضل من غيره باعطائه من الخير ما لم يعط غيره أو بالحكم لانه أفضل منه ، فالله تعالى فضل بني إسرائيل بما أعطاهم على عالمي زمانهم . قال الحسن : فضلهم الله على أهل زمانهم وقال قوم : فضلهم بكثرة الأنبياء منهم على سائر الامم ، وإن كانت أمة محمد ﷺ أفضل في كثرة المطيعين لله ، وكثرة العلماء منهم ، كما تقول هذا أفضل في علم النحو ، وذاك في علم الفقه ، فأمة محمد ﷺ أفضل في علو منزلة نبيها عند الله على سائر الانبياء ، وكثرة العلماء منهم والعالمين بالحق لقوله تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ (١) فأولئك خالف أكثرهم أنبياءهم ووافق كثير من هؤلاء علماءهم وأخذوا عنهم واقتبسوا من نورهم ، والفضل الخبر الزائد على غيره وأمة محمد ﷺ أفضل

بفضل نبيا .

ثم قال ﴿ وآتيناهم ﴾ يعني اعطيناهم ﴿ بينات من الأمر ﴾ أي دلالات وبراهين واضحات من الأمر ثم قال ﴿ فما اختلفوا ﴾ أي لم يختلفوا ﴿ إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ﴾ فلا اختلاف اعتقاد كل واحد من النفيين ضد ما يعتقده الآخر إذا كان اختلافاً في المذهب ، وقد يكون الاختلاف في الطريق بأن يذهب احدهما يمنة ، والآخر يسرة ، وقد يكون الاختلاف في المعاني بأن لا يسد احدهما مسد الآخر في ما يرجع إلى ذاته . وإختلاف بني إسرائيل كان في ما يرجع إلى المذاهب . وقوله ﴿ بغياً بينهم ﴾ نصب على المصدر ، ويجوز ان يكون على انه مفعول له أي اختلفوا للبغي وطلب الرياسة . ومعنى البغي الاستعلاء بالظلم ، وهو خلاف الاستعلاء بالحجة . والبغي يدعو إلى الاختلاف لما فيه من طلب الرفعة بما لا يرجع إلى حقيقة ولا يسوغ في الحكمة ، وإنما كان ذلك طلباً للرياسة والامتناع من الانقياد للحق بالانفة . ثم قال ﴿ إن ربك ﴾ يا محمد ﴿ يقضي بينهم يوم القيامة ﴾ أي يحكم ويفصل بين الحق منهم والمبطل في ما كانوا يختلفون في دار التكليف ، وقيل : الحكم العلم بالفصل بين الناس في الامور .

ثم قال تعالى لنبيه ﷺ ﴿ ثم جعلناك ﴾ يا محمد ﴿ على شريعة من الامر ﴾ فالشريعة السنة التي من سلك طريقها أدته إلى البغية كالشريعة التي هي طريق إلى الماء ، وهي علامة منصوبة على الطريق إلى الجنة كأداء هذا الى الوصول إلى الماء ، فالشريعة العلامات المنصوبة من الأمر والنهي المؤدية إلى الجنة . ثم قال ﴿ فاتبعها ﴾ يعني اعمل بهذه الشريعة ﴿ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ﴾ الحق ولا يفصلون بينه وبين الباطل .

ثم اخبر النبي ﷺ فقال ﴿ إنهم لن يغفوا عنك من الله شيئاً ﴾ يعني هؤلاء

الكمار لا يغنون عنك شيئاً ﴿ وإن الظالمين ﴾ نفوسهم ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ بفعل المعاصي ﴿ والله ولي المتقين ﴾ الذين يجتنبون معاصيه ويفعلون طاعاته .

ثم قال ﴿ هذا ﴾ يعني هذا الذي ذكرناه ﴿ بصائر للناس ﴾ أي ما يتبصرون به بإحداها بصيرة ﴿ وهدى ﴾ أي ودلالة واضحة ﴿ ورحمة ﴾ أي ونعمة من الله عليهم ﴿ اقوم يوقنون ﴾ بحقيقة ذلك . وإعنا اضافته إلى المؤمنين لانهم الذين انتفعوا به دون الكفار الذين لم يفكروا فيه .

قوله تعالى :

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَأَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٢١)
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢) أَفَرَأَيْتَ مَنْ آتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ
اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنْ
يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٣) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ
هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٢٤) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُتُّوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٥) خمس
آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر ﴿ سواء ﴾ نصباً . الباقر بالرفع . وقرأ أهل

الكوفة إلا عاصماً ﴿ غشوة ﴾ على التوحيد الباقون ﴿ غشاوة ﴾ على الجمع . من رفع ﴿ سواء ﴾ جعله مبتدأ وما بعده خبراً عنه ، ويكون الوقف على قوله ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ تاماً . ويجعل الجملة في موضع النصب ، لأنه خبر لـ (جعل) ورفع (سواء) لأنه اسم جنس لا يجري على ما قبله كما لا تجري الصفة المشبهة بالمشبهة إذا كانت اسبب الاول كذلك نحو قولك : مررت بزيد خير منه أبوه . فمثل هذا في الحال والخبر والصفة سبيله واحد إذا كانت اسبب الاول . ومن نصب ﴿ محياهم ومماتهم ﴾ جعل (سواء) في موضع (مستو) وعامله تلك المعاملة ، فجعل في موضع المفعول الثاني (أن نجعلهم) والهاء والميم المفعول الاول ، وإن جعلت ﴿ كالذين آمنوا ﴾ المفعول الثاني نصب (سواء) على الحال وهو وقف حسن . ويرفع (محياهم) بمعنى استوى محياهم ومماتهم . ومن قرأ ﴿ غشوة ﴾ جعله كالرجفة والخطفة . ومن قرأ ﴿ غشاوة ﴾ جعله مصدراً مجهولاً ، والفعل المرة الواحدة ، وقال قوم هما لغتان بمعنى واحد . وحكي الضم ايضاً . وقيل : في الضمير في قوله ﴿ سواء محياهم ومماتهم ﴾ قولان :

احدهما - إنه ضمير للكفار دون الذين آمنوا .

والثاني - أنه ضمير للقبيلين . فن جعل الضمير للكفار قال (سواء) على هذا القول مرتفع بأنه خبر ابتداء متقدم وتقديره محياهم ومماتهم سواء أي محياهم محيا سواء ومماتهم كذلك ، فعلى هذا لا يجوز النصب في (سواء) لأنه إثبات الخبر بأن محياهم ومماتهم يستويان في الذم والبعد من رحمة الله . ومن قال الضمير يرجع إلى القبيلين قال يجوز ان ينتصب (سواء) على انه مفعول ثان لأنه ملتبس بالقبيلين جميعاً ، وليس كذلك الوجه الاول ، لأنه للكفار دون المؤمنين ، فلا يلتبس بالمؤمن حيث كان للكفار درنهم

﴿ ج ٩ م ٣٣ من التبيان ﴾

يقول الله تعالى على وجه التوبيخ للكفار على معاصيهم بكفرهم بلفظ الاستفهام ﴿ أم حسب ﴾ ومعنى (أم) يحتمل ان تكون الهزمة وتقديره أحسب الذين اجترحوا السيئات ، والحسبان هو الظن . وقد بيناه في ما مضى . والأجترأح الاكتساب اجترح السيئة اجترأحاً أي اكتسبها من الجراح ، لأن له تأثيراً كتأثير الجراح . ومثله الاقتراف ، وهو مشتق من قرف القرحة . والسيئة التي يسوء صاحبها ، وهي الفعلة القبيحة التي يستحق بها الذم ، والحسنة هي التي يسر صاحبها بأستحقاق المدح بها عليها ، ووصفها بهذا يفيد هذا المعنى . وقال الرماني : القبيح ما ليس للقادر عليه ان يفعله . والحسن هو ما للقادر عليه أن يفعله قال : وكل فعل وقع لا لأمر من الأمور ، فهو لغو لا ينسب إلى الحكمة ولا السفة . والجعل تصغير الشيء على صفة لم يكن عليها ، وهو انقلاب الشيء . عما كان قادراً عليه . والمعنى أيظن هؤلاء الكفار المرتكبون للمعاصي الذين اكتسبوا القبايح أن يحكم لهم بحكم المؤمنين المعترفين بتوحيده الله المصدقين لرسله العاملين بطاعته ؟ ! .

ثم اخبر عن الكفار فقال ﴿ سواء محياهم ومماتهم ﴾ أي هم متساون حال كونهم أحياء وحال كونهم أمواتاً ، لأن الحي متى لم يفعل الطاعات فهو بمنزلة الميت وقال مجاهد : المؤمن يموت على إيمانه ويبعث عليه . والكافر يموت على كفره ويبعث عليه . ثم قال ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ أي بئس الشيء الذي يحكمون به في هذه القضية . وإنما قال ﴿ يحكمون ﴾ مع ان الحكم مأخوذ من الحكمة ، وهي حسنة ، لأن المراد على ما يدعون من الحكمة ، كما قال ﴿ حجبتهم داحضة عند ربهم ﴾ (١) وقوله ﴿ وما كان حجبتهم الا أن قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين ﴾ .

ثم قال تعالى ﴿ وخلق الله السموات والارض بالحق ﴾ أي للحق لم يخلقهما حباً ، وإنما خلقهما لمنافع خلقه بأن يكلفهم فيها ويعرضهم للثواب الجزيل ﴿ وتجزى كل نفس بما كسبت ﴾ من ثواب طاعة او عقاب على معصية ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ أي لا يبخسون حقوقهم .

ثم قال ﴿ أفرأيت من اتخذ ﴾ يا محمد ﴿ الهه هواه ﴾ وإنما سمي الهوى إلهاً من حيث أن العاصي يقبع هواه ويرتكب ما يدعو اليه ولم يريد أنه يعبد هواه أو يعتقد أنه يحق له العبادة ، لأن ذلك لا يعتقد احد . قال الحسن : معناه اتخذ إلهه بهواه ، لأن الله يحب أن يعرف بحجة العقل لا بالهوى . وقال سعيد بن جبير كانوا يعبدون العزى وهو حجر أبيض حبيناً من الدهر ، فاذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر . وقال ابن عباس : معناه أفرأيت من اتخذ دينه ما يهواه لانه يتخذ بغير هدى من الله ولا برهان . وقوله ﴿ وأضل الله على علم ﴾ معناه حكم الله بضلاله عالماً بعدوله عن الحق . ويحتمل ان يكون المعنى يعمل الله به عن طريق الجنة إلى طريق النار جزاء على فعله ، عالماً بأنه يستحق ذلك ﴿ وختم على سمعه وقلبه ﴾ وقد فسرناه في ما مضى . ومعناه أنه يجعل عليهما علامة تدل على كفره وضلاله واستحقاقه للعقاب ، لا أنه يفعل فيهما ما يمنع من فعل الايمان والطاعات ﴿ وجعل نلى بصره غشاوة ﴾ شبهه بمن كان على عينه غشاوة تمنعه من الابصار ، لان الكافر إذا كان لا ينتفع بما يراه ولا يعتبر به ، فكأنه لم يره ، ثم قال ﴿ فمن يهديه ﴾ إلى طريق الجنة او من يحكم بهدايته ﴿ من بعد الله ﴾ إن حكم الله بخلافه ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أي أفلا تتفكرون فتعلمون ان الأمر على ما قلناه .

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم ﴿ قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ﴾ أي ليس الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها في دار الدنيا ﴿ نموت ونحيا ﴾ وقيل في

معناه ثلاثة اقوال :

احدها - انه على التقديم والتأخير وتقديره ونحيا ونموت من غير رجوع ولا بعث على ما تدعون .

والثاني - ان يكون المراد نموت ويحيا اولادنا كما يقال ما مات من خلف ابنا مثل فلان
والثالث - ان يكون المعنى يموت بعضنا ويحيا بعضنا ، كما قال تعالى ﴿ فافعلوا
أنفسكم ﴾ (١) أي ليقتل بعضكم بعضاً . ثم حكى انهم يقولون ﴿ وما يهلكنا إلا
الدهر ﴾ يعنون مرور الليل والنهار والشهور والاعوام

ثم اخبر تعالى فقال ﴿ وما لهم بذلك من علم ﴾ أي ليس لهم بما يقولونه
علم ﴿ إن هم إلا يظنون ﴾ أي وليس به في ما يذكرونه إلا ظانين وإنما الأمر
فيه بخلافه . ثم قال تعالى ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ﴾ أي إذا قرئت عليهم
حججنا الظاهرة ﴿ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ﴾ يعني لم يكن لهم في مقابلتها
حجة إلا قولهم ﴿ ائتنا بآياتنا ﴾ الذين ماتوا وبادوا ﴿ إن كنتم صادقين ﴾
في أن الله بعيد الأموات ويبعثهم يوم القيامة . وإنما لم يجبه الله إلى ذلك ، لانهم
قالوا ذلك متعنتين مقترحين لا طالبين الحجة .

قوله تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ (٢٧) وَتَرَى
كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (٣٠) خمس
آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ الله يحییکم ﴾ في دار
الدنيا ، لانه لا يقدر على الأحياء احد سواء تعالى لانه قادر لنفسه ﴿ ثم يمیتکم ﴾ بعد
هذا ﴿ ثم يجمعکم إلى يوم القيامة ﴾ بأن يعشکم ويصیدکم أحياء ، وإنما احتج بالاحياء
في دار الدنيا ، لأن من قدر على فعل الحياة في وقت قدر عليها في كل وقت . ومن
عجز عنها في وقت وتعذرت عليه مع كونه حياً ومع إرتفاع الموانع عجز عنها في كل
وقت . ثم بين أن يوم القيامة ﴿ لا رب فيه ﴾ أي لاشك في كونه ﴿ ولكن ﴾
أكثر الناس لا يعلمون ﴿ ما قلناه أعدو لهم عن النظر الموجب للعلم بصحة ذلك . ثم
قال تعالى ﴿ والله ملك السموات والارض ويوم تقوم ﴾ أي وله الملك يوم تقوم
﴿ الساعة يخسر فيه المبطلون ﴾ ثواب الله . والمبطل هو من فعل الباطل وعدل
من الحق .

ثم اخبر تعالى عن حال يوم القيامة فقال ﴿ وترى كل أمة جاثية ﴾ فالامة
الجماعة التي على مقصد ، واشتقاقه من أمة يؤمه أماً إذا قصدته ، والأمم أمم الانبياء
﴿ جاثية ﴾ وقال مجاهد والنجاشي وابن زيد : معناه باركة مستوفرة على ركبتها والجثو
البروك . والجثو البروك على طرف الاصابع ، فهو ابلغ من الجثو .

وقوله ﴿ كل أمة تدعى إلى كتابها ﴾ قيل معناه إلى كتابها الذي كان

يستنسخ لها ويثبت فيه أعمالها . وقلل بعضهم : كتابها الذي انزل على رسولها - حكي ذلك عن الجاحظ - والاول الوجه .

ثم حكي إنه يقال لهم ﴿ اليوم تجزون ما كنتم تعملون ﴾ من طاعة او معصية على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . ثم قال تعالى ﴿ هذا كتابنا ﴾ يعني الذي أستنسخ ﴿ ينطق عليكم بالحق ﴾ جعل ثبوت ما فيه وظهوره بمنزلة النطق ، وإنه ينطق بالحق دون الباطل . ثم قال تعالى ﴿ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ قال الحسن : نستنسخ ما حفظت عليكم الملائكة الحفظة . وقيل : الحفظة تستنسخ ما هو مدون عندها من أحوال بني آدم الجزائية في قول ابن عباس - وروي عن علي عليه السلام أن لله ملائكة ينزلون في كل يوم يكتبون فيه أعمال بني آدم ، ومعنى نستنسخ نستكتب الحفظة ما يستحقونه من ثواب وعقاب ونلقي ما عداها مما أثبتته الحفظة ، لانهم يثبتون جميعه .

ثم قسم تعالى الخلق فقال ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي صدقوا بوحدايته وصدقوا رسله وعملوا الاعمال الصالحات ﴿ فيدخلهم ربهم في رحمته ﴾ من الثواب والجنة . ثم بين ان ﴿ ذلك هو الفوز المبين ﴾ أي الفلاح الظاهر .

قوله تعالى :

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرُوا ثُمَّ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (٣١) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ (٣٢) وَبَدَأَهُمُ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ

بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٣) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِيكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِيَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٤) ذَلِكَ بِأَنكُمْ أَتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٣٥) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧) سبع آيات بلاخلاف

قرأ حمزة وحده « والساعة لا ريب فيها » نصيباً عطفاً على « ان وعده » وتقديره ان وعد الله حق وإن الساعة آتية . الباقيون بالرفع على الاستئناف او عطفاً على موضع (إن) .

لما أخبر الله تعالى عن حال المؤمنين العاملين بطاعة الله وأنه يدخلهم الجنة أخبر عن حال الكفار ، فقال « وأما الذين كفروا » أي جحدوا وحدانيتي وكذبوا رسلِي ، يقال لهم « أفلم تكن آياتي » وحججِي « تتلى عليكم » قال الزجاج: جواب (إما) محذوف والفاء في « أفلم » دلالة عليه بتقدير فيقال لهم « أفلم » ومثله قوله « فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم » (١) وتقديره فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم . وقال قوم : جواب « اما » الفاء في « أفلم تكن آياتي » إلا أن الالف تقدمته ، لان لها صدر الكلام .

وقوله (فاستكبرتم) فالاستكبار هو طلب التعظيم في أعلى المراتب فهو صفة

ذم في العباد وكذلك متكبر ، لانها تقتضي التعظيم في أعلى المراتب ، ولا يستحق التعظيم في أعلى المراتب إلا من لا يجوز عليه صفة النقص بوجه من الوجوه « وكنتم قومًا مجرمين » أي عاصين ، فالأجرام الأنقطاع إلى الفساد ، واصله قطع الفعل عما تدعو اليه الحكمة . ثم حكى تعالى انه « إذا قيل ان وعد الله حق » أي ما وعدوا به من الثواب والعقاب كأن لا محجة « وان الساعة لا ريب فيها » أي لا شك في حصولها « قلتم » معاشر الكفار « ما ندري ما الساعة » أي لا نعرفها « إن نظن إلا ظنًا » ليس نعلم ذلك « وما نحن بمستيقنين » أي لسنا بمستيقنين ذلك .

ثم اخبر تعالى فقال « وبدأ لهم سيئات ما عملوا » ومعناه ظهر لهم جزاء معاصيهم التي عملوها في دار التكليف من العقاب « وحق بهم » أي حل بهم جزاء « ما كانوا به يستهزؤون » باخبار الله واخبار نبيه « وقيل » لهم « اليوم نفساكم » أي تترككم في العقاب - في قول ابن عباس - ونحرمكم ثواب الجنة « كما نسيتم » أي كما تركتم التأهب لـ « لقاء يومكم هذا » فلم تعملوا الطاعات وارتكبتم المعاصي وقال مجاهد : كنسيانكم يومكم « وماؤاكم النار » أي مستقركم جهنم « وما لكم من ناصرين » يدفعون عنكم عذاب الله ولا لكم من مستنقذ من عذاب الله . ثم بين تعالى لم فعل بهم ذلك بان قال « ذاكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً » يعني حججه وآياته (هزواً) أي سخرية تسخرون منها « وغرركم الحياة الدنيا » أي خدعتكم زينتها ومعناه اغتررت بها ، « فاليوم لا تخرجون منها » يعني من النار .

وقرأ اهل الكوفة إلا عاصمًا « يخرجون » بفتح الياء وبضم الراء . الباقر بضم الياء وفتح الراء . ومن فتح الياء ، فلقوله « يريدون أن يخرجوا من النار » وما هم بخارجين منها « (١) ومن ضم فلقوله « ولا هم يستعتبون » وطابق بينهما

ومعنى « ولا هم يستعبتون » أي لا يطلب منهم العتبي والاعتذار ، لان التكليف قد زال . وقيل : معناه لا يقبل منهم العتبي . وقيل : الوجه في ظهور أحوالهم وسيئاتهم في الآخرة التبيكت بها والتقريع بالتكذيب لما كان يمكنهم معرفته لظهور حججه على خلقه .

ثم قال تعالى « فله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » أي الشكر التام والمدحة التي لا يوازها مدحة لله الذي خلق السموات والأرض ودبرها وخلق العالمين « وله التكبراء في السموات والأرض » أي له السلطان القاهر وله العظمة العالية التي هي في أعلى المراتب لا يستحقها سواه « وهو العزيز » أي القادر الذي لا يغالب « الحكيم » في جميع أفعاله . وقيل : (عزيز) في انتقامه من الكفار (حكيم) في ما يفعل بهم وبالمؤمنين من الثواب .

٤٦ - سورة الاحقاف

مكية بلا خلاف ، وهي خمس وثلاثون آية في الكوفي واربعة وثلاثون في البصري والمدنيين عداهل الكوفة (حم) آية ولم يعده الباقون . والباقي لاخلاف فيه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ (٣) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَئِتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) ۝ ﴾

خمس آيات في الكوفي واربعة في ما عداه الكوفي (حم) ولم يعده الباقون . وقد بينا معنى قوله (حم) واختلاف العلماء في ذلك ، وبيننا ايضاً تأويل قوله « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » فلا وجه لاعادته . وقيل : الوجه في

تكرير ذلك الابانة عن أن هذه السورة حالها حال السورة التي قبلها في أنه تعالى نزلها وشرفها وكرّمها في الاضافة إلى العزيز الحكيم . والعزيز القادر الذي لا يغالب ولا يقهر . وقيل هو العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في افعاله . وقد يكون الحكيم بمعنى العالم بتصرف الأمور الذي لا يوقعها الا على مقتضى العلم في التدبير وهو صفة مدح ، وضده السفية ، وضد العزيز الدليل .

ثم قال تعالى مخبراً «إنا ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» ومعناه إنا لم نخلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ومعناه إنه لم توجد السموات والأرض وما بينهما من الاجناس إلا للحق وتعرض الخلق لضروب النعم وتعرض المكلفين للشواب الجزيل ولم نخلقها عبثاً ولا سدى بل عرضناهم للشواب بفعل الطاعات وزجرناهم بالعقاب عن فعل المعاصي ، وقدّرنا لهم اوقات نبعثهم اليها وأوقات نجزيهم فيها « واجل مسمى » أى مذكور للملائكة في اللوح المحفوظ .

ثم قال « والذين كفروا » بوحداية الله تعالى وجحدوا بربيته « عما اذكروا » به معرضون وعما خوّفوا العمل من خلافه بالعقاب « معرضون » أى عادلون عن الفكر فيه والاعتبار به .

ثم قال « قل » يا محمد ﷺ هؤلاء الكفار الذين يعبدون الاصنام ويدعون مع الله إلهاً آخر « أرايتم ما تدعون من دون الله ، آلهة وتوجهون عبادتكم اليها بأي شيء استحقوا ذلك » أروني ماذا خلقوا من الارض « فاستحقوا بخلق ذلك العبادة والشكر » أم لهم شرك في السموات » أى في خلقها ، فانهم لا يقدرّون على ادعاء ذلك .

ثم قال لهم « ائتوني بكتاب من قبل هذا » يعني هاتوا بكتاب انزله الله يدل على صحة قولكم قبل هذا القرآن « او أنارة من علم » يعني شيء يستخرج منه

فيشار فيعلم به ما هو منفعة لكم - وهو قول الحسن - وقال مجاهد : معناه او علماً
تأثرونه عن غيركم - ويؤدى أثره ، وهما لغتان : اثره واثاره ، ومنه الحديث المأثور
أى المرفوع - يدل على صحة ما تذهبون اليه . وقال ابو بكر وابن عباس : معناه او
بقية من علم يشهد بصحة قولكم وصدق دعواكم « إن كنتم صادقين » في ما تذكرونه
وتذهبون اليه . ويقال : اثر الشيء اثاره مثل قبح قباحة وسمح سماحة ،
قال الراعي :

وذات أثاره اكلت عليه

يعني ذات بقية من شحم . ثم قال تعالى « ومن أضل » أى من اضل عن
طريق الصواب « ممن يدعو من دون الله » أى يضرع اليه ويوجه عبادته إلى « من
لا يستجيب له إلى يوم القيامة » مع ظهور الدلالة على توحيد الله ووضوح آثار نعمه
على خلقه « وهم » مع ذلك « عن دعائهم » إياهم « غافلون » أى ذاهبون عن
الفكر فيه ، لانهم لا يعقلون ولا يفقهون . والغفلة ذهاب المعنى عن نفس العاقل
بمعنى يتمتع به إدراكه . وضده اليقظة ، وهو حضور المعنى لنفس العاقل بما يجد
إدراكه ، وإنما كنى عن الاصنام بالواو والنون مع أنها لا تعقل لما أضاف إليها
ما يكون من العقلاء ، كنى عنها بكناياتهم ، كما قال « والشمس والقمر رأيتهم لي
ساجدين » (١) وقوله « كل في فلك يسبحون » (٢) .

قوله تعالى :

(وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
كَافِرِينَ (٦) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَئِنَّا يَمِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٨) قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَدَّ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠) خمس آيات بلاخلاف .

لما قال تعالى إنه لا أحد أضل عن طريق الحق ممن يدعو من لا يستجيب له ، يعني الاصنام التي عبدوها وإنيهم عن دعائهم غافلون ايضاً ، ذكر انه « إذا حشر الناس » يوم القيامة وبعثهم الله للثواب والعقاب « كانوا لهم اعداء » يعني هذه الاوثان التي عبدوها ينطقهم الله حتى يجحدوا أن يكونوا يدعو إلى عبادتها او شعرت بذكر من أمرها « كانوا بعبادتهم كافرين » يعني يكفرون بعبادة الكفار لهم ويجحدون ذلك . ثم وصفهم ايضاً فقال « وإذا تتلى عليهم » يعني هؤلاء الكفار الذين وصفهم « آياتنا » أي أدلتنا التي انزلناها من القرآن ونصناها لهم . والآية الدلالة التي تدل على ما يتعجب منه ، قال الشاعر :

بآية يقدمون الخيل زوراً كأن على سنانكها مداماً (١)

ويروى منكها و « بينات » أي واضحات « قال الذين كفروا » وحادانية

الله وجحدوا نعمه « للحق لما جاءهم » يعني القرآن ، والمعجزات التي ظهرت على يد النبي ﷺ « هذا سحر مبين » أى حيلة لطيفة ظاهرة ، ومن اعتقد ان السحر حيلة لطيفة لم يكنز بلا خلاف . ومن قال انه معجزة كان كافراً ، لانه لا يمكنه مع هذا القول ان يفرق بين النبي والمتنبي .

ثم قال « أم يقولون افتراء » أى بل يقولون اختلقه واخترعه فقال الله تعالى له « قل » لهم « إن » كنت « افتريته » وأخترعته « فلا تملكون لي من الله شيئاً » أى ان كان الأمر على ما تقولون إني ساحر ومفتري لا يمكنكم أن تمنعوا الله مني إذا أراد اهلاكي على افترائي عليه « هو أعلم بما تفيضون فيه » يقال : أفاض القوم فى الحديث إذا مضوا فيه ، وحديث مستفيض أى شائع ، من قولكم هذا سحر وافتراء ، ثم قل لهم « كفى به » يعنى بالله « شهيداً بيني وبينكم » يشهد للمحق منسأ والمبطل « وهو الغفور » لذنوب عباده « الرحيم » بكثرة نعمه عليهم . وفي ذلك حث لهم على المبادرة بالتوبة والرجوع إلى طريق الحق . ثم قال « قل » يا محمد ﷺ « ما كنت بدعاً من الرسل » فالبدع الاول فى الأمر يقال : هو بدع من قوم أبداع قال عدي بن زيد :

فلا أنا بدع من حوادث تعترى رجالا عرت من بعد بؤس واسعد (١)

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معناه ما كنت بأول رسول بعث وقوله « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » قال الحسن : معناه لا أدري ما يأمرني الله تعالى فيكم من حرب أو سلم أو تجميل عقابكم أو تأخيرهم . وقال قل لهم « إن اتبع إلا ما يوحى إلي » أى لست اتبع فى أمركم من حرب أو سلم أو امر أو نهى إلا ما يوحى الله إليّ ويأمرني به « وما أنا إلا نذير مبين » أى لست إلا مخوفاً من

عقاب الله ومحذراً من معاصيه ومرغباً في طاعاته . وقيل : إن اصحاب النبي ﷺ شكوا إليه ما يلقون من اهل مكة من الأذى ، فقال لهم ﴿ إني رأيت في المنام أني اهاجر إلى ارض ذات نخل وشجر ﴾ ففرحوا بذلك ، فلما تأخر ذلك ، قالوا : يا رسول الله ما نرى ما بشرتنا به ، فانزل الله الآية - وقوله ﴿ مبين ﴾ معناه مظهر لكم الحق فيه .

ثم قال ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ أرأيتم إن كان من عند الله ﴾ يعني هذا القرآن ﴿ وكفرتم به ﴾ يعني بالقرآن ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن وعون بن مالك الاشجعي صحابي ، وابن زيد : نزلت الآية في عبد الله بن سلام ، وهو الشاهد من بني اسرائيل ، فروي أن عبد الله بن سلام جاء إلى النبي ﷺ وقال : يا رسول الله سل اليهود عني فهم يقولون هو أعلننا ، فاذا قالوا ذلك قلت لهم إن التوراة دالة على نبوتك وأن صفاتك فيها واضحة ، فلما سألهم عن ذلك ، قالوا ذلك ، فحينئذ اظهر ابن سلام إيمانه وأوفهمهم على ذلك ، فقالوا هو شرنا وابن شرنا . وقال الفراء : هو رجل من اليهود . وقال مسروق : الشاهد من بني إسرائيل هو موسى عليه السلام شهد على التوراة كما شهد النبي ﷺ على القرآن ، قال : لان السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة .

وقوله ﴿ فآمن واستكبرتم ﴾ عن الايمان وجواب ﴿ إن كان من عند الله ﴾ محذوف . قال الزجاج : تقديره ﴿ فآمن واستكبرتم ﴾ فلا تؤمنون . وقال غيره تقديره فآمن واستكبرتم إنما تهلكون . وقال الحسن ! جوابه فمن أضل منكم .

ثم اخبر تعالى فقال ﴿ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ ويحتمل أمرين : احدهما - إنه لا يهديهم إلى الجنة لاستحقاقهم العقاب .

والثاني - إنه لا يحكم بهداهم لكونهم ضاللا ظالمين . ولا يجوز ان يكون

المراد لا يهديهم إلى طريق الحق ، لأنه تعالى هدى جميع المكلفين بأن نصب لهم الأدلة على الحق ودعاهم إلى اتباعه ورغبتهم في فعله . وقد قال ﴿ واما نود فهديناكم فاستجبوا العى على الهدى ﴾ (١) فين أنه هدام إلى الحق وإن اختارواهم الضلال . قوله تعالى :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ (١١) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (١٢) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ نَبِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ابن كثير - في إحدى الروايتين عنه - ونافع وابو جعفر وابن عامر

ويعقوب ﴿ لتنذر ﴾ بالتاء على وجه الخطاب . ويجوز أن يكون مردوداً إلى اللسان وهو مؤنث . الباقون بالياء على وجه الاخبار عن الكتاب أو القرآن . وقرأ أهل الكوفة ﴿ إحساناً ﴾ بالف . الباقون ﴿ حسناً ﴾ بضم الحاء بلا ألف . وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو عمرو ﴿ كرهاً ﴾ بفتح الكاف . الباقون بضمها ، وهما لغتان . وقرأ يعقوب ﴿ وفصله ﴾ بفتح الفاء وسكون الصاد من غير الف . الباقون ﴿ وفصالة ﴾ بكسر الفاء وإثبات ألف ، وهما لغتان وبإثبات الالف كلام العرب . وفي الحديث (لا رضاع بعد فصال) وروي بعد (فطام) .

أخبر الله تعالى عن الكفار الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا نبيه محمد ﷺ أنهم قالوا ﴿ للذين آمنوا ﴾ وصدقوا رسوله ﴿ لو كان ﴾ هذا الذي يدعوننا هؤلاء المسلمون إليه : محمد ومن اتبعه ﴿ خيراً ﴾ أي نفعاً عاجلاً أو آجلاً يظهر لنا ذلك ﴿ ما سبقونا ﴾ يعني الكفار الذين آمنوا به ﴿ إليه ﴾ أي إلى إتياعه لانا كنا بذلك أولى وبه أحرى ، وحكى أن اسلم وغفار وجهينة ومزينة لما أسلموا قال بنو عامر ابن صعصعة وغطفان وأسد واشجع هذا القول ، فحكاه الله . والسبق المصير إلى الشيء قبل غيره ، وكذلك السابق إلى الخير والتابع فيه ، فقال الله تعالى ﴿ وإذ لم يهتدوا به ﴾ يعني هؤلاء الكفار بهذا القرآن ولا استبصروا به ولا حصل لهم العلم بأنه مرسل داع إلى الله ﴿ فسيقولون هذا أفك قديم ﴾ أي كذب متقدم حيث لم يهتدوا به ، وصفه بالقديم للمبالغة في التقدم أي ليس أول من ادعى الكذب في ذلك بل قد تقدم أشباهه . والقديم في عرف اللغة هو المتقدم الوجود ، وفي عرف المتكلمين هو الموجود الذي لا أول لوجوده .

ثم قال تعالى ﴿ ومن قبله ﴾ يعني من قبل القرآن ﴿ كتاب موسى ﴾ يعني

(ج ٩ م ٣٥ من التبيان)

التوراة ﴿ إماماً ورحمة ﴾ أي جعلناه إماماً ورحمة وانزلناه إماماً يهتدى به ورحمة أي نعمة على الخلق . ثم قال ﴿ وهذا ﴾ يعني القرآن ﴿ كتاب مصدق ﴾ لذلك الكتاب ﴿ لساناً عربياً ﴾ نصبه على الحال ، ويجوز ان يكون حالا من هذا الكتاب ويجوز ان يكون حالا لما في ﴿ مصدق ﴾ من الضمير . وقوله ﴿ لينذر الذين ظلموا ﴾ أي ليخوفهم ، ويعلمهم استحقاق العقاب على المعاصي واستحقاق الثواب على الطاعات . فمن قرأ بالتاء جاز أن يكون خطاباً للنبي ﷺ ويجوز ان يكون ردّاً على اللسان على ما قدمناه ، وهو مؤنث . ومن قرأ بالياء رده إلى الكتاب الذي هو القرآن . وقوله ﴿ وبشرى للمحسنين ﴾ معناه ان يكون هذا القرآن بشارة لمن فعل الصالحات واختار الحسنات ، ويجوز في ﴿ بشرى ﴾ ان يكون رفعاً عطفاً على ﴿ مصدق ﴾ ويجوز ان يكون نصباً لوقوعه موقع ﴿ وبشيراً ﴾ فيكون حالا ، كما تقول : اتيتك لازورك وكرامة لك وقضاء لحقك .

ثم اخبر تعالى ﴿ إن الذين قالوا ﴾ بلسانهم ﴿ ربنا الله ﴾ واعتقدوا ذلك بقلوبهم ﴿ ثم استقاموا ﴾ على ذلك لم يمدلوا عنه ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من العقاب في الآخرة ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ من أهوال القيامة .

ثم اخبر عنهم فقال ﴿ أولئك ﴾ يعني من تقدم ذكرهم ﴿ اصحاب الجنة ﴾ أي الملازمون لها ﴿ خالدين فيها جزاء ﴾ لهم ﴿ بما كانوا يعملون ﴾ في الدنيا من الطاعات . ثم قال تعالى ﴿ ووصينا الانسان بوالديه إحساناً ﴾ أي امرناه بأن يحسن إلى والديه إحساناً . فمن قرأ بلا الف فالعنى أن يحسن فعله معهما حسناً ، فالحسن والحسن . لغتان ، يقال : حسن يحسن حسناً ومن قرأ « إحساناً » جعله مصدر احسن . « وكرهاً » بفتح الكاف المصدر وبضمها الاسم . وقيل هما لغتان . وقوله « حملته أمه كرها ووضعته كرها » قال الحسن وقتادة ومجاهد : أي بمشقة . ثم

قال « وجهه وفصاله ثلاثون شهراً » نبه بذلك على ما يستحقه الوالدان من الاحسان اليهما ومعاملتهما من حيث أنهما تكفلا به ورياءه ، وأنه « حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً » أي بمشقة في حال الولادة وارضعته مدة الرضاع . ثم بين ان أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهراً ، وأنهما تكفلا به حتى بلغ حد الكمال « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » قيل أكثر الفصال وأكثر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهراً وأقل مدة الحمل ستة اشهر ، والمعنى وصية بذلك ليكون إذا بلغ أشده أي حال التكليف وحال الأربعين ، قال هذا القول عليه الله إياه . وقال قتادة وابن عباس : أشده ثلاث وثلاثون سنة . وقال الشعبي : هو وقت بلوغ الحلم . وقال الحسن : أشده وقت قيام الحجة عليه . ثم « قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي » فالإيزاع المنع من الانصراف عن الشيء فالإيزاع الشكر المنع من الانصراف عنه بالالطف ، ومنه قولهم يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ومنه قول الحسن : لا بد للسلطان من وزعة . قال النابغة :

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألمأ تصح والشيب وازع
اي مانع . وقيل : إيزاع الشكر هو الهام الشكر وقيل الاعزاء بالشكر « وأن أعمل صالحاً ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين » تمام ما علمه الله للانسان ووصاه ان يدعو به إذا بلغ أشده : أن يقول : إني تائب الى الله من المعاصي وإني من جملة المسلمين لأمر الله .

قوله تعالى :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّدِّقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (١٦)
 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ

الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (١٨) وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ (١٩) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُوذِهِمْ طَيِّبَاتٍ تَكُمُ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ خمس آيات بلا خلاف .

قرأ « نتقبل ، ونتجاوز » بالنون فيهما حمزة والكسائي وخلف ، على وجه الاخبار من الله عن نفسه ولقوله « ووصينا » الباقرين بالياء فيهما ، على ما لم يسم فاعله . وروى هشام « اتعداني » بنون مشددة . الباقر بنونين . وقرأ ابن كثير وأهل البصرة وعادم إلا الكسائي عن أبي بكر والحلواني عن هشام « وليوفينهم » بالياء . الباقر بنون . وقرأ ابن ذكوان وروح « أذهبتم » بهمزتين مخففتين على الاستفهام . وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وهشام بتخفيف الاولى وتلين الثانية وفصل بينهما بالف أبو جعفر والحلواني عن هشام . الباقر بنون بهمزة واحدة على الخبر . لما أخبر تعالى بما أوصى به الانسان ان يعمل ويقله عند بلوغ أشده أخبره بعده بما يستحقه من الثواب إذا فعل ما أمره به تعالى فقال « أولئك » يعني الذين فعلوا ما وصيناكم به من التائبين المسلمين هم « الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا » من قرأ بالنون اضاف الفعل إلى الله وانه أخبر عن نفسه بأنه يفعل بهم . ومن

قرأ بالياء والضم فيهما لم يذكر الفاعل لانه معلوم أن المراد به أن الله الذي يتقبل الطاعات ويجازي عليها . وقوله ﴿ أحسن ما عملوا ﴾ يعني ما يستحق به الثواب من الواجبات والمندوبات ، لأن المباحات وإن كانت حسنة لا يستحق بها الثواب ولا توصف بأنها متقبلة ، لانه لا يتقبل إلا ما ذكرناه من واجب أو نذب .

ثم قال ﴿ ونتجاوز عن سيئاتهم ﴾ التي اقترفوها فلا نؤاخذهم بها إذا تابوا منها أو اردنا أن نفضل عليهم باسقاطها . وقوله ﴿ في اصحاب الجنة ﴾ أي هم في اصحاب الجنة ﴿ وعد الصدق ﴾ أي وعدم وعد الصدق لا الكذب ، فهو نصب على المصدر ﴿ الذي كانوا يوعدون ﴾ به في دار الدنيا إذا اطاعوا الله .

ثم اخبر تعالى عن حال ﴿ الذي قال ﴾ أي الذي يقول ﴿ لو اديه أف لكما ﴾ ومعناه أنه في موضع ضجر منهما ، وقيل : معناه نتنا وقدراً لكما ، كما يقال عند شم الرائحة الكريهة . وقال الحسن : هو الكافر الفاجر العاق لو اديه المكذب بالبعث وانه يتأفف بهما إذا دعواه إلى الاقرار بالبعث والنشور . وقال قوم : نزلت الآية في عبد الرحمن بن ابي بكر قبل ان يسلم .

ثم بين أنه يقول لهما ﴿ أتعداني أن أخرج ﴾ من القبر وأحيا وابعث ﴿ وقد خلت القرون من قبلي ﴾ أي مضت ايم قبلي وماتوا فما أخرجوا ولا اعيدوا وها ﴿ يعني والديه ﴾ يستغيثان الله ﴿ ويقولان له ﴾ وبلك آمن إن وعد الله حق ﴿ والبعث والنشور والثواب والعقاب ﴾ في جوابهما ﴿ ما هذا إلا اساطير الأولين ﴾ أي ليس هذا إلا أخبار الأولين وسطروها ، وليس لها حقيقة ، فقال تعالى ﴿ أولئك الذين حق عليهم القول ﴾ باستحقاق العقاب وإدخالهم النار ﴿ في أمم ﴾ أي مع أمم وجماعات ﴿ قد خلت من قبلهم من الجن والانس ﴾ على مثل حالهم ومثل اعتقادهم . وقال قتادة : قال الحسن : الجن لا يموتون ، قال قتادة :

فقلت ﴿ أولئك الذين حق عليهم القول ... ﴾ الآية تدل على خلافه ، ويجوز ان يكون الحسن أراد انهم لا يموتون في دار الدنيا وبقون إلى وقت قيام الساعة . ثم يمتهم الله كما ان ذلك سبيل كل خلق من الملائكة .

ثم قال تعالى مخبراً عن حالهم ﴿ إنهم ﴾ يعني الذين وصفهم ﴿ كانوا قوماً خاسرين ﴾ في أمورهم ، لانهم خسروا الثواب الدائم وحصل لهم العقاب المؤبد . ثم قال ﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾ أي لكل مطيع درجات ثواب ، وإن تفاضلوا في مقاديرها .

وقوله ﴿ وليوفيهم ﴾ من قرأ بالياء معناه ليوفيهم الله . ومن قرأ بالنون فعلى وجه الاخبار من الله عن نفسه انه يوفيهم ثواب اعمالهم من الطاعات «وهم لا يظلمون» أي من غير ان ينقص منه شيئاً .

ثم قال تعالى ﴿ ويوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ﴾ أي يقال لهم على وجه التهجين والتوبيخ ﴿ أذهبتم طيباتكم ﴾ أي انفقتم ذلك في ملاذ الدنيا ، وفي معاصي الله ، ولم تستعملوها في طاعاته . فمن خفف الهمزتين أراد بالف الاستفهام التوبيخ . ومن اين الثانية كره الجمع بين الهمزتين . ومن قرأ على الخبر ، فعلى تقدير يقال لهم ﴿ أذهبتم ﴾ أو يكون حذف احدهما تخفيفاً ويكون المحذوفة الاصلية ، لان همزة الاستفهام ادخلت لمعنى ،

وقوله ﴿ واستمتعتم بها ﴾ يعني بالطيبات . ثم حكى ما يقال لهم بعد ذلك فانه يقال لهم ﴿ فالיום تجزون عذاب الهون ﴾ يعني عذاب الهوان - في قول مجاهد ﴿ بما كنتم تستكبرون في الارض ﴾ أي جزاء بما كنتم تطلبون التكبر والتجبر على الناس ﴿ بغير الحق ﴾ أي بغير استحقاق ﴿ وبما كنتم تنسقون ﴾ أي تخرجون

من طاعة الله الى معاصيه .

قوله تعالى :

﴿ وَاذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ
النُّذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَا فَكُنَّا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ (٢٣) فَلَمَّا
رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ
بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ﴾ (٢٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ أعاصم وحمة وخلف ﴿ لا يرى ﴾ بالياء مضمومة ، على ما لم يسم فاعله
﴿ إلا مساكنهم ﴾ برفع النون . الباقون - بالتاء - ونصب النون . من ضم الياء
فعلى ما لم يسم فاعله . ومن فتح التاء ، فعلى الخطاب ، والمعنيان متقاربان .
يقول الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ واذكر ﴾ يا محمد ﴿ أخاعاد ﴾ يعني هوداً عليه السلام
﴿ اذ أنذر قومه ﴾ أي خوفهم من الكفر بالله وحذرهم معاصيه ودعاهم إلى طاعته
﴿ بالاحقاف ﴾ قال ابن عباس : هو واد بين عمان ومهوة ، وقال ابن اسحاق :
الاحقاف الرمل في ما بين عمان إلى حضرموت . وقال قتادة : الاحقاف رمال

مشرفة على البحر بالشجر من اليمن ، وقال الحسن : الاحقاف أرض خلالها رمال .
وقال الضحاك : جبل بالشام يسمى بذلك ، قال المعجاج :
بات إلى اربطات حقف أحقفا (١)

أي رمل مشرف ، وقال ابن زيد : الحقف الرمل يكون كهيئة الجبل .
وقال المبرد : الحقف هو كثيب المكثر غير العظيم وفيه اعوجاج ، قال المعجاج :
سماوة الهلال حتى احقوقفا (٢)

وهو انحناؤه . وقوله ﴿ وقد خلت النذر ﴾ أي مضت الرسل ﴿ من بين يديه ومن خلفه ﴾ أي قدامه ووراءه ﴿ ألا تعبدوا إلا الله ﴾ أي انذرهم وخوفهم بأن لا تعبدوا إلا الله . وقال لهم ﴿ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ يعني عذاب يوم القيامة .

ثم حكى ما اجاب به قومه وانهم ﴿ قالوا اجئتنا ﴾ يا هود ﴿ لتأفكنا ﴾ أي لتلفتنا وتصرفنا ﴿ عن ﴾ عبادة ﴿ آلهتنا ﴾ بالكذب والافك ﴿ فأتنا بما تعدنا ﴾ من العذاب ﴿ إن كنت ﴾ صادقاً ﴿ من الصادقين ﴾ فاننا لا نصدقك في ما تقوله ، فقال هود لهم ﴿ إنما العلم عند الله ﴾ يريد العلم بوقت إنزال العذاب بكم عند الله ، وهو العالم به ولا أعلمه مفصلاً ﴿ وابلغكم ما أرسلت به ﴾ أي أؤدي إليكم ما بعثت به إليكم من الدعاء إلى عبادة الله وإخلاص القرية اليه ، فلست أراكم تقبلون ذلك ﴿ ولكني أراكم قوماً تجهلون ﴾ أي تفعلون ما يفعله الجاهل ،

وقوله ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم ﴾ معناه فلما رأوا العذاب وشاهدوه أطل عليهم ﴿ قالوا هذا عارض ﴾ أي سحاب ﴿ ممطرنا ﴾ والعارض المار بمعنى انه

(١) تفسير القرطبي ١٦ / ٢٠٣ ومجاز القرآن ٢ / ٢١٣ والطبري ٢٦ / ١٥

(٢) تفسير القرطبي ١٦ / ٢٠٣ وقد مر في ٦ / ٧٩ و ٨ / ٢٩

لا يلبث من خير أوشر ، فلما رأوا العارض ظنوا انه عارض خير بالمطر ، ف قيل لهم ليس الأمر كما ظننتم « بل هو ما استعجلتم » أي هو عارض من العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه مكذبين به ، وقال (عارض) نكرة و (ممطرنا) معرفة ، وإنما وصفه به لان التقدير ممطر إيانا ، كقولك : مررت برجل مثلك أي مثل لك ثم فسره فقال « هو ريح فيه عذاب عظيم » أي مؤلم ، وسمي السحاب عارضاً ، لأخذه في عرض السماء ، وقال الاعشى :

يامن رأى عارضاً قدبت أرمقه كأنما البرق في حافاته الشعل (١)

وقيل : كانت الريح ترفع الظمينة بحملها حتى ترى كأنها جردة - في قول عمرو بن ميمون - وقوله تعالى « تدمر كل شيء » أي تخرب وتلقي بعض الأشياء على بعض حتى تهلك ، قال جرير :

وكان لهم كبرك ثمود لما رغا ظهراً فدمرهم دماراً (٢) .

وقوله « فاصبحوا » يعني اهل الاحقاف « لا يرى إلا مساكنهم » وما عداها قد هلك . فمن فتح التاء نصب النون من (مساكنهم) على وجه الخطاب للنبي ﷺ . ومن ضم الياء ضم النون وتقديره فاصبحوا لا يرى شيء في مساكنهم وقرأ الحسن بالتاء والضم . وقال النحويون : القراءة بالياء ضعيفة في العربية ، لأن العرب تذكر ما قبل (الا) في الجحد ، فتقول : ما قام إلا اختك ، لان المحذوف (أحد) وتقديره ما قام احد إلا اختك قامت

ثم قال تعالى مثل ما أهلكتنا اهل الاحقاف وجازيناهم بالعذاب « كذلك نجزي القوم المجرمين » الذين سلكوا مسلكهم .

(٢) تفسير الطبري ٢٦ / ١٦

(١) ديوانه (دار بيروت) ١٤٦

(ج ٩ م ٣٦ من التبيان)

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا
وَأَبْصَارًا وَآفَئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ
مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ (٢٦) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٧) فَلَوْلَا نَصَرَ هُمْ الَّذِينَ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٨)
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
قَالُوا نَصْنُوتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَا قَوْمَنَا
إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٣٠) خمس آيات بلاخلاف .

يقول الله تعالى على وجه القسم في خبره أنه مكن هؤلاء الكفار الذين أخبر
عنهم بأنه أهلكهم أنه مكنهم من الطاعات ومن جميع ما أمرهم به من أنه جعلهم
قادرين متمكنين بنصب الدلالة على توحيده ، ومكنهم من النظر فيها ، ورغبهم في
ذلك بما ضمن لهم من الثواب وزجرهم عما يستحق به العقاب ، ولطف لهم وأراح
علاهم في جميع ذلك ، لان التمكين عبارة عن فعل جميع ما لا يتم الفعل إلا معه ،
ثم قال « وجعلنا لهم سمعاً » يسمعون به الأدلة « وأبصاراً » يشاهدون بها الآيات
« وآفئدة » يفكرون بها ويعتبرون بالنظر فيها « فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

ولا افئذتهم من شيء . « أي لم ينفعهم جميع ذلك ، لانهم لم يعتبروا بها ولا فكروا فيها » إذ كانوا يجحدون بآيات الله « وأدلته » وحق بهم « أي حل بهم عذاب » ما كانوا به يستهزئون « ويسخرون منه .

وقوله « ما ان مكناكم فيه » قال ابن عباس وقتادة : معناه في ما لم نمكنكم فيه . وقال المبرد : (ما) الاولى بمعنى (الذي) و (ان) بمعنى (ما) وتقديره في الذي ما مكناكم ، والمراد بالآية وعيد كفار قريش وتهديدهم وأن الله قد مكن قوم عاد بما لم يمكن هؤلاء منه ، من عظيم القوة وشدة البطش والقدرة على جميع ما يطلبونه ، وأنهم مع تمكينهم لم ينفعهم ذلك لما نزل بهم عذاب الله حين كفروا به وجحدوا ربوبيته ولم يفهم جميع ذلك .

ثم قال « ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » يعني قوم هود وصالح ، لأنهم كانوا مجاورين لبلاد العرب وبلادهم حول بلادهم ، فاذا أهلكهم الله بكفرهم كان ينبغي أن يعتبروا بهم « وصرفنا الآيات » وتصريف الآيات تصييرها في الجهات وتصريف الشيء تصويره في الجهات ، وتصريف المعنى تصويره تارة مع هذا الشيء وتارة مع ذلك ، وتصريف الآيات تصييرها تارة في الإعجاز وتارة في الإهلاك ، وتارة في التذكير بالنعم وتارة في وصف الأبرار ، وتارة في وصف الفجار ، ليجتنب مثل فعلهم « اعلمهم يرجعون » أي لكي يرجعوا إلى طاعته . ثم قال « فلو لانصرم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة » ومعناه فهالانصرم الذين اتخذوا آلهة من دون الله من الأصنام ، توبيخاً لهم على فعلهم واعلاماً بأن من لا يقدر على نصره أوليائه كيف تصح عبادته « قرباناً آلهة » أي يقربون اليهم قرباناً وسموها آلهة .

ثم قال لم ينصروهم « بل ضلوا عنهم » واخبر أن « ذلك إفاكم وما كانوا

يفترون « أي كذبهم الذي كذبوه ، والذي كانوا يفترونه ، ويخترعونه .
ثم قال لنبيه ﷺ واذكر يا محمد « إذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون
القرآن فلما حضروه « يعني القرآن أو النبي « قالوا « بعضهم لبعض « انصتوا فلما
قضى « أي حين فرغ من تلاوته « ولوا إلى قومهم منذرين « لهم مخوفين من
معاصي الله . وقال قوم : إن الله تعالى أمر نبيه أن يقرأ القرآن على الجن ، وأمره
بأن يدعوهم إلى عبادته . وقال قوم : هم يسمعون من قبل نفوسهم لقراءة القرآن
فلما رجعوا « قالوا « لقومهم « يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصداقاً
لما بين يديه « يعني التوراة « يهدي إلى الحق « أي يرشد إليه « ويهدي إلى طريق
مستقيم « من توحيد الله ومعرفة نبيه المؤدي إلى الجنة . وقال ابن عباس وسعيد
ابن جبير : صرفوا إليه بالرجم بالشهب ، فقالوا عند ذلك إن هذا الأمر كبير .
وقال قتادة : صرفوا إليه من جهة . وفي رواية عن ابن عباس من نصيين . وقيل :
إن نصيين من أرض اليمن . وقال رزين بن حبيلش : كانوا تسعة نفر ، وقال ابن
عباس : كانوا سبعة نفر . وقال قوم : صرفوا إليه بالتوفيق .

قوله تعالى :

(يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ
ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (٣١) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أَلَسَّكَ فِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٢) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّقَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٌ قَدِيرٌ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
 قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٤)
 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
 كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ
 يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ يعقوب « يقدر » بالياء جمع له فعلا مستقبلا . الباقون - بالياء -

اسم فاعل .

لما حكى الله تعالى أن نفراً من الجن استمعوا القرآن وتدبروه ورجعوا به
 إلى قومهم مخوفين لهم من معاصي الله وأنهم قالوا إنا سمعنا كتاباً يعني القرآن
 أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يعني التوراة يهدي إلى الحق وإلى طريق
 مستقيم ، حكى انهم قالوا ايضاً « يا قومنا أجيئوا داعي الله » يعنون محمداً ﷺ
 إذ دعاهم إلى توحيده وخلع الانداد دونه ، وقال قوم : يجوز ان يكون المراد كل
 من دعا إلى الله تعالى . والاجابة موافقة الفعل للدعاء اليه بأنه عمل من أجله ، ولهذا
 لا تكون موافقة الكافر - وإن كان إذا دعا به - إجابة له إذ لم يعمل من أجل دعائه
 اليه ، وإنما عمل لأمر آخر . وعلى هذا قال بعضهم : إنه لا يجيب الله دعاء الكافر
 لان فيه إجلالا له كما لا يعمل شيئاً لأن فيه مفسدة .

فان قيل : لو ان الكافر دعا إلى حق هل تلزم اجابته ؟

قلنا : يجب العمل بما يدعو اليه ، ولا تلزم إجابته ، وإنما يجب العمل به ، لأنه

حق . وقيل : يجوز إجابته إذا لم يكن فيه مفسدة .

وقالوا لهم « آمنوا به » أي آمنوا بالله « يغفر لكم من ذنوبكم » (من) زائدة ، والمعنى يغفر لكم ذنوبكم « ويجرمكم من عذاب اليم » فالاجارة من النار جعلهم في جوار الأولياء المباعدين من النار . وفي الدعاء : اللهم أجرني من النار والله اعذني منها .

ثم قالوا ايضاً « ومن لا يجب داعي الله » تاركاً له إلى خلافه « فليس بمعجز » أي بفائت « في الارض وليس له من دونه اولياء » ينصرونهم ويدفعون عنهم العذاب إذا نزل بهم ، ويجوز ان يكون ذلك من كلام الله ابتداء . ثم قال « اولئك » يعني الذين لا يجيبون داعي الله « في ضلال » أي في عدول عن الحق « مبين » .

ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته على الاعادة والبعث « او لم يروا » أي او لم يعلموا « ان الله الذي خلق السموات والارض » وانشأها « ولم يعي بخلقهن » أي لم يصبه في خلق ذلك إعياء ولا تعب « بقادر » فالباء زائدة وموضعه رفع بأنه خبر (أن) ودخول الباء في خبر (ان) جائز إذا كان اول الكلام نفياً نحو ما ظننت أن زيدا بقاتم ولو قلت : إن زيدا بقاتم لا يجوز ، لأنه إثبات « على ان يحبي الموتى » ثم قال « بلى » هو قادر عليه « إنه على كل شيء قدير » ثم قال « ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق » أي يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم أليس هذا الذي جزيتهم به حق لا ظلم فيه لانكم شاهدتموه الآن « قالوا بلى وربنا » فيحلفون على ذلك ، فيقال لهم عند ذلك « ذوقوا العذاب » جزاء « بما كنتم تكفرون » أي بما كنتم تجحدون من نعمه وتتكرون من وحدانيته ثم قال لنبيه ﷺ « فاصبر » يا محمد على أذى هؤلاء الكفار على ترك إجابتهم لك « كما صبر اولوا العزم من الرسل » قبلك على اممهم . وقال قوم : أولوا العزم

هم الذين يثبتون على عقد القيام بالواجب وإجتنب المحارم ، فعلى هذا الانبياء كلهم أولوا العزم ، ومن قال ذلك جعل (من) ههنا للتبيين لا للتبعيض . ومن قال : إن أولى العزم طائفة من الرسل وهم قوم مخصوصون قال (من) ههنا للتبعيض وهو الظاهر في روايات اصحابنا ، وأقوال المفسرين ، ويريدون بأولي العزم من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدم من الانبياء ، قالوا وهم خمسة أولهم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد ﷺ .

ثم قال « ولا تستعجل لهم » العقاب « كأنهم يوم يرون ما يوعدون » من يوم القيامة اقرب مجيئه « لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » من قلة لبثهم في الدنيا . وقوله « بلاغ » قيل في معناه قولان :

احدهما - ذلك اللبث بلاغ . والآخر - هذا القرآن بلاغ .

ثم قال « فهل يهلك » بهذا النوع من الاهلاك على وجه الاستحقاق « إلا القوم الفاسقون » الذين خرجوا من طاعة الله إلى معصيته ومن ولايته إلى عداوته .

٤٧ - سورة محمد ﷺ

هي مدينة كلها إلا آية واحدة قال ابن عباس وفتادة : فالآية الواحدة نزلت حين خرج النبي ﷺ من مكة وجعل ينظر إلى البيت ، وهو يبكي حزناً عليه فنزل قوله « فكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ... » الآية وهي ثمان وثلاثون آية في الكوفي وتسع وثلاثون في المدنيين واربعون في البصري .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ
رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (٣) فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا
مِنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
لَا تَنْتَصِرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْأُوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) .

خمس آيات كوفي وست في ما عداه .

قرأ أهل البصرة وحفص عن عاصم « والذين قتلوا » على ما لم يسم فاعله بضم القاف وكسر التاء . الباكون « قاتلوا » بألف من المفاعلة . وقرئ شاذاً « قتلوا » بفتح القاف وتشديد التاء . من قرأ بألف كان أعم فائدة ، لأنه يدخل فيه من قتل . ومن قرأ بغير الف لم يدخل في قرأته القاتل الذي لم يقتل وكلاهما لم يضل الله أعمالهم ، فهو أكثر فائدة . ومن قرأ بغير الف خص هذه الآية بمن قتل . وقال : علم أن الله لم يضل أعمال من قاتل بدليل آخر ولأن من قاتل لم يضل عمله بشرط ألا يحبط عند من قال بالاحباط ، وليس من قتل كذلك ، لانه لا يضل الله أعمالهم على وجهه بلا شرط ، ولأنه لا يقتل إلا وقد قاتل فصار معناها واحداً .

قال مجاهد عن ابن عباس إن قوله « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » نزلت في أهل مكة . وقوله « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » في الانصار .

يقول الله تعالى مخبراً بأن الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا معه غيره وكذبوا محمداً نبيه ﷺ في الذي جاء به وصدوا من أراد عبادة الله والاقرار بتوحيده وتصديق نبيه عن الدين ، ومنعوه من الاسلام « أظل أعمالهم » ومعناه حكم الله على أعمالهم بالضلال عن الحق والعدول من الاستقامة وسماها بذلك لأنها عملت على غير هدى وغير رشاد . والصدعن سبيل الله هو الصرف عن سبيل الله بالنهي عنه والمنع منه . والترغيب في خلافه ، وكل ذلك صد ، فهو لا . كفروا في أنفسهم ودعوا (ج ٩ م ٣٧ من التبيان)

غيرهم إلى مثل كفرهم . والضلال الاهلاك حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل ، وليس في الآية ما يدل على القول بصحة الاحباط إذا حملناها على ما قلناه . ومن قال بالتحابط بين المستحقين لابد ان يترك ظاهر الآية .

ثم قال « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » يعني صدقوا بتوحيده الله والافرار بنبوة نبيه و اضافوا إلى ذلك الاعمال الصالحات « وآمنوا بما انزل على محمد » من القرآن والعبادات وغيرها « وهو الحق من ربهم » الذي لا مربة فيه « كفر الله عنهم سيئاتهم » وقوله « وهو الحق » يعني القرآن - على ما قاله قوم - وقال آخرون إيمانهم بالله وبالنبي ﷺ « هو الحق من ربهم » أي بلطفه لهم فيه وحسنه عليه وأمره به . ومعنى تكفير السيئات هو الحكم باسقاط المستحق عليها من العقاب ، فخير تعالى أنه متى فعل المكلف الايمان بالله والتصديق لنبيه أسقط عقاب معاصيه حتى يصير بمنزلة ما لم يفعل . وقوله « وأصلح بالهم » قال قتادة : معناه وأصلح حالهم في معاشهم وأمر دنياهم . وقال مجاهد : وأصلح شأنهم ، والبال لا يجمع ، لأنه إيهم أخواته من الحال والشأن .

ثم بين تعالى لم فعل ذلك ولم قسمهم هذين القسمين فقال « ذلك بأن الذين كفروا » فعلنا ذلك بهم وحكنا بابطال أعمالهم جزاء على انهم « اتبعوا الباطل » والمعاصي ، وفعلنا بالمؤمنين من تكفير سيئاتهم لانهم « اتبعوا الحق » الذي أمر الله باتباعه . وقيل الباطل هو الشيطان - ههنا - والحق هو القرآن ، ويجوز ان يكون التقدير الامر بذلك، وحذف الابتداء .

ثم قال تعالى « كذلك يضرب الله للناس امثالهم » أي هؤلاء الذين حكنا بهلاكهم وضلالهم بمنزلة من دعاه الباطل فاتبعه ، والمؤمن بمنزلة من دعاه الحق من الله فاتبعه ويكون التقدير يضرب الله للناس صفات أعمالهم بأن بينها وبين ما يستحق

عليها من ثواب وعقاب .

ثم خاطب تعالى المؤمنين فقال ﴿ فاذا لقيتم معاشر المؤمنين «الذين كفروا» بالله وجحدوا ربوبيته من أهل دار الحرب ﴾ ﴿ فضرب الرقاب ﴾ ومعناه اضربوهم على الرقاب ، وهي الاعناق ﴿ حتى إذا اخشعتم ﴾ أي انقلبتوهم بالجراح وظفرت بهم ﴿ فشدوا الوثاق ﴾ ومعناه احكموا وثاقهم في الأمر . ثم قال ﴿ فاما مآبهم - وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ ومعناه انقلابها .

وقوله ﴿ فاما مآبهم ﴾ نصب على المصدر والتقدير إما أن تموتوا منا وإما أن تفدوا فداء . وقال قتادة وابن جريج : الآية منسوخة بقوله ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ (١) وقوله ﴿ فاما تثقفهم في الحرب فشد بهم من خلفهم ﴾ (٢) وقال ابن عباس والضحاك : الفداء منسوخ . وقال ابن عمر والحسن وعطاء وعمر ابن عبد العزيز ! ليست منسوخة . وقال الحسن يكره أن يفادى بالمال ، ويقال يفادى الرجل بالرجل ، وقال قوم : ليست منسوخة ، والامام مخير بين الفداء والمن والقتل بدلالة الآيات الاخر ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ أي انقلابها ، وقال قتادة : حتى لا يكون مشرك . وقال الحسن : إن شاء الامام أن يستفد الاسير من المشركين ، فله ذلك بالسنة ، والذي رواه اصحابنا ان الاسير إن اخذ قبل انقضاء الحرب والقتال بأن تكون الحرب قائمة والقتال باق ، فالامام مخير بين أن يقتلهم أو يقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، وليس له المن ولا الفداء . وإن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان مخيراً بين المن والمفادات . إما بالمال او النفس ، وبين الاسترقاق ، وضرب الرقاب ، فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمه حكم المسلم .

وقوله ﴿ ذَاكَ ﴾ أي الذي حكمنا به هو الحق الذي يجب عليكم إتباعه ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَتَصَّرُ مِنْهُمْ ﴾ وأهلكهم بأنزال العذاب عليهم ﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ ويختبرهم ويتعبد لهم بقتالهم إن لم يؤمنوا .

ثم أخبر تعالى أن ﴿ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ قال قتادة هم الذين قتلوا يوم احد . ومن قرأ ﴿ قَاتِلُوا ﴾ أراد قاتلوا سواء قتلوا أو لم يقتلوا لن يهلك الله أعمالهم ولا يحكم بضلالهم وعدوهم عن الحق . ثم قال ﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ يعني إلى طريق الجنة ﴿ وَيُصْلِحْ بِهِمْ ﴾ أي شأنهم أو حالهم ، وليس في ذاك تكرار البال ، لان المعنى يختلف ، لان المراد بالاول انه يصلح حالهم في الدين والدنيا وبالثاني يصلح حالهم في النعيم ، فالاول سبب النعيم ، والثاني نفس النعيم .

قوله تعالى :

﴿ وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴾ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٩) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ ﴿ (١٠) خمس آيات بلا خلاف .

لما أخبر الله تعالى انه سيهدي المؤمنين إلى طريق الجنة ، ويصلح حالهم فيها ، بين أنه ايضاً ﴿ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴾ وقيل في معنى ﴿ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴾ قولان : احدهما - بانه عرفها لهم بان وصفها على ما يشوق اليها ، ليعملوا بما يستوجبونها

به من طاعة الله وإجتناب معاصيه .

والثاني - عرفها لهم بمعنى طيها بضروب الملاذ ، مشتقاً من العرف ، وهي الرائحة الطيبة التي تتقبلها النفس تقبل ما تعرفه ولا تنكره . وقال ابو سعيد الخدري وقتادة ومجاهد وابن زيد ! معناه انهم يعرفون منازلهم فيها كما كانوا يعرفون منازلهم في الدنيا . وقال الحسن : وصف الجنة في الدنيا لهم ، فلما دخلوها عرفوها بصفتها . ثم خاطب المؤمنين فقال ﴿ يا ايها الذين آمنوا ﴾ بتوحيد الله وصدقوا رسوله ﴿ إن تنصروا الله ينصركم ﴾ ومعناه إن تنصروا دينه بالدعاء اليه ، و اضافه إلى نفسه تعظيماً كما قال ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ﴾ (١) وقيل معناه ﴿ تنصروا الله ﴾ تدفعوا عن نبيه ﴿ ينصركم ﴾ الله ، أي يدفع عنكم اعداءكم في الدنيا عاجلاً ، وعذاب النار آجلاً ﴿ ويثبت أقدامكم ﴾ في حال الحرب . قيل : ويثبت أقدامكم يوم الحساب .

ثم قال ﴿ والذين كفروا ﴾ بنعم الله وجحدوا نبوة نبيه ﴿ فتمسأ لهم ﴾ أي خزياً لهم وويلاً لهم ، فالتمس الانحطاط والعتار عن منازل المؤمنين ﴿ وأضل أعمالهم ﴾ أي أهلكها وحكم عليها بالضلال . وإنما كرر قوله ﴿ وأضل أعمالهم ﴾ و ﴿ احبط أعمالهم ﴾ تأكيداً ، ومبالغة في الزجر عن الكفر والمعاصي وكرر ذكر النعيم إذا ذكر المؤمنين مبالغة في الترغيب في الطاعات . وإنما عطف قوله ﴿ وأضل ﴾ وهو (فعل) على قوله ﴿ فتمسأ ﴾ وهو اسم ، لأن المعنى اتهمهم الله وأضل أعمالهم فلذلك حسن العطف .

ثم بين تعالى لم فعل ذلك ، فقال فعلنا ﴿ ذلك ﴾ جزاء لهم على معاصيهم ﴿ بأنهم كرهوا ما أنزل الله ﴾ من القرآن والاحكام وأمرهم بالانقياد لها ، فخالفوا

ذلك ﴿ فاحبط أعمالهم ﴾ من أجل ذلك أي حكم ببطالانها ، لأنها وقعت على خلاف الوجه المأمور به .

ثم نبههم على الاستدلال على صحة ما دعاهم إليه من توحيد وإخلاص العبادة له ، فقال ﴿ أفلم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ حين أرسل الله إليهم الرسل فدعاهم إلى توحيد وإخلاص العبادة له ، فلم يقبلوا منهم وعصوهم وعملوا بخلافه ، فأهلكهم الله جزاء على ذلك ﴿ ودمر عليهم ﴾ مثل ما فعل بعباد وثمود وقوم لوط وأشباههم . ثم قال ﴿ وللكافرين ﴾ بك يا محمد إن لم يقبلوا ما تدعاهم إليه ﴿ أمثالها ﴾ أي أمثال تلك العقوبات أي هم يستحقون مثلها ، وإنما يؤخر عذابهم تفضلا منه .

قوله تعالى :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (١١) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٣) أَمْ مَنْ كَانَ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَذِبًا لَهُ سُوءُ عَمَلٍ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ

مُصْقًى وَأُنْهَمَ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ
فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿١٥﴾ .

ست آيات بصري ، وخمس في ما عداها ، عدّ البصريون ﴿ للشارين ﴾ ولم
يعده الباقون .

قرأ ابن كثير ﴿ أسن ﴾ على وزن (فعل) . الباقون على وزن (فاعل)
ومعناها واحد ، لان المعنى من ماء غير متغير .

لما اخبر الله تعالى انه أهلك الامم الماضية بكفرهم وأن للكافرين أمثالها
بين أنه لم كان كذلك ؟ فقال ﴿ ذلك ﴾ أي الذي فعلناه في الفريقين ﴿ بأن الله
مولى الذين آمنوا ﴾ ينصرهم ويدفع عنهم لأن الله مولى كل مؤمن ﴿ وأن الكافرين
لا مولى لهم ﴾ ينصرهم من عذابه إذا نزل بهم ولا أحد يدفع عنهم لا عاجلا ولا آجلا .
ثم اخبر تعالى انه ﴿ يدخل الذين آمنوا ﴾ بتوحيده وصدقوا نبيه ﴿ وعملوا
الصالحات ﴾ مضافة اليها ﴿ جنات ﴾ أي بساتين تجنبا للاشجار ﴿ تجري من تحتها
الانهار ﴾ وقيل : ان أنهار الجنة في أخاديد من الارض ، فلذلك قال من تحتها .

ثم قال ﴿ والذين كفروا ﴾ بتوحيده وكذبوا رسله ﴿ يتمتعون ﴾ في دار
الدنيا وبلتدون فيها ﴿ ويأكلون ﴾ المأكلا فيها ﴿ كما تأكل الانعام ﴾ أي مثل
ما تأكل الانعام والبهائم ، لانهم لا يعتبرون ولا ينظرون ولا يفكرون ولا يفعلون
ما أوجبه الله عليهم ، فهم بمنزلة البهائم . وقيل : إن المعنى بذلك الاخبار عن
اختصاصهم في أكلهم بأنهم يأكلون للشجر والنهم ، لانهم جهال . ثم قال ﴿ والنار مشوى
لهم ﴾ أي موضع مقامهم الذي يقيمون فيه .

ثم قال لنبيه ﷺ مهدداً لكفار قومه ﴿ وكأين من قرية هي أشد قوة من

قريتك) يعني مكة (التي اخرجتك اهلكنام فلا ناصر لهم) الآن فما الذي يؤمن هؤلاء . أن يفعل بهم مثل ذلك . ومعنى (وكأين) (وكم) والأصل فيها (أي) قرية إلا أنها إذا لم تضاف تؤنث . ثم قال على وجه التهجين للكفار والتوبيخ لهم (أفن كان على بينة من ربه) أي حجة واضحة . قال قتادة : يعني محمداً ﷺ . وقال قوم : يعني به المؤمنين الذين عرفوا الله تعالى وأخلصوا العبادة (كمن زين له سوء عمله) من المعاصي زينها لهم الشيطان وأغواهم بها (واتبعوا أهواءهم) أي شهواتهم في ذلك ، وما تدعوهم اليه طباعهم .

ثم اخبر تعالى عن وصف الجنة التي وعد المتقين بها ، فقال (مثل الجنة) أي وصف الجنة (التي وعد المتقون) بها (فيها أنهار من ماء غير آسن) أي غير متغير اطول المقام (وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) لمثل ذلك (وأنهار من خمر لذة للشاربين) يلتذون بشربها ولا يتأذون بها ولا يعاقبتها (وأنهار من عسل مصفى) من كل أذى (ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم) تلحقهم أي لا يلحقهم في الجنة توبيخ بشيء من معاصيهم ، لان الله قد فضل بسترها عليهم فصارت بمنزلة ما لم يعمل بابطال حكمها .

وقوله (مثل الجنة) مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، وتفديره ما يتلى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون ، ولو جمل المثل مقحماً جاء الخبر المذكور عن الجنة كأنه قيل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وفيها كذا .

وقوله (كن هو خالد في النار) أي يتساوى من له نعيم الجنة على ما وصفناه ومن هو في النار مؤبد ؟ ومع ذلك (سقوا ماء حميماً) أي حاراً (فقطع أمعاهم) من حرارتها ، ولم يقل أمن هو في الجنة لدلالة قوله (كن هو خالد) عليه . وقيل : معنى قوله (كن هو خالد في النار وسقوا ماء حميماً فقطع

امعاءهم ﴿ أي هل يكون صفتها وحالهما سواء ؟ ! ٠ ويتمثلان فيه ؟ ! فانه لا يكون ذلك أبداً .

قوله تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآيَاتِهِمْ تَقْوِيَهُمْ (١٧) قَهْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ (١٨) فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوِيَكُمْ (١٩) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَظَرَّ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ﴾ (٢٠)

خمس آيات بلاخلا ف .

قرأ ابن كثير في إحدى الروايتين ﴿ آنفًا ﴾ على وزن (فعل) الباقون ﴿ آنفًا ﴾ بالمد على وزن (فاعل) قال أبو علي الفارسي : جعل ابن كثير ذلك مثل (حاذر ، وحذر . وفاكه ، وفكه) والوجه الرواية الأخرى .

حكى الله تعالى لنبيه ﷺ أن من الكفار من إذا جاء إلى النبي ﷺ واستمع

(ج ٩ م ٣٨ من التبيان)

لقراءة القرآن منه وسمع ما يؤديه إلى الحق من الوحي وما يدعوه اليه ، فلا يصغي اليه ولا ينتفع به حتى إذا خرج من عنده لم يدر ما سمعه ولا فهمه ، ويسألون أهل العلم الذين آتاهم الله العلم والفهم من المؤمنين ﴿ ماذا قال آتياً ﴾ أي أي شيء . قال الساعة ؟ وقيل : معناه قريباً مبتدياً . وقيل : إنهم كانوا يتسمعون للخطبة يوم الجمعة وهم المنافقون ، والآنف الجاني بأول المعنى ومنه الاستئناف ، وهو استقبال الأمر بأول المعنى ، ومنه الانف لأنه أول ما يبدو من صاحبه ، ومنه الأنفة رفع النفس عن أول الدخول في الرتبة . وإنما قال ﴿ ومنهم من يستمع اليك ﴾ فردّه إلى لفظة (من) وهي موحدة . ثم قال ﴿ حتى إذا خرجوا ﴾ بلفظ الجمع برده إلى المعنى ، لان (من) يقع على الواحد والجماعة .

ثم قال تعالى ﴿ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ﴾ أي وسم قلوبهم وجعل عليها علامة تدل على أنهم كفار لا يؤمنون ، وهو كالختم وإن صاحبه لا يؤمن فطبع الله على قلوب هؤلاء الكفار ذمّاً لهم على كفرهم أي لكونهم عاديين عن الحق واخبر أنهم ﴿ اتبعوا ﴾ في ذلك ﴿ اهواههم ﴾ وهو شهوة نفوسهم وما مال اليه طبعهم دون ما قامت عليه الحجة يقال : هوى يهوى هوى فهو هاو ، واستهواه هذا الأمر أي دعاه إلى الهوى .

ثم وصف تعالى المؤمنين فقال ﴿ والذين اهتدوا ﴾ إلى الحق ، ووصلوا إلى الهدى والايمان ﴿ زادهم هدى ﴾ فالضمير في زادهم يحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها - زادهم الله هدى بما ينزل عليهم من الآيات والاحكام ، فاذا اقرؤا بها وعرفوها زادت معارفهم ،

الثاني - زادهم ما قال النبي ﷺ هدى .

الثالث - زادهم استهزاء المنافقين إيماناً .

والوجه في إضافة الزيادة في الهدى إلى الله هو ما يفعله تعالى بهم . من
الالطاف التي تقوي دواعيهم إلى التمسك بما عرفوه من الحق وتصرفهم عن العدول
إلى خلافه . ويكون ذلك تأكيداً لما عملوه من الحق وصارفاً لهم عن تقليد الرؤساء
من غير حجة ولا دلالة . ثم قال ﴿ وآتاهم ﴾ على زيادة الهدى ﴿ تقواهم ﴾ أي
خوفاً من الله من معاصيه ومن ترك مقترضاته بما فعل بهم من الالطاف في ذلك .
وقيل معناه ﴿ آتاهم ﴾ ثواب ﴿ تقواهم ﴾ ولا يجوز أن يكون المراد خلق لهم تقواهم
لأنه يبطل أن يكون فعلهم .

ثم قال ﴿ فهل ينظرون إلا الساعة ﴾ أي ليس ينتظرون إلا القيامة ﴿ أن
تأتيهم بغتة ﴾ أي فجأة ، فقوله ﴿ أن تأتيهم ﴾ بدل من الساعة ، وتقديره إلا الساعة
إتيانها بغتة ، فإن حذف الساعة كان التقدير هل ينظرون إلا إتيانهم الساعة بغتة .
ثم قال تعالى ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ أي علاماتها . وقيل : منها إتشقاق القمر في
وقت النبي ﷺ ومنها مجيء محمد ﷺ بالآيات لأنه آخر الأنبياء ، فالأشراط
العلامات . واسددها شرط قال جرير :

ترى شرط المعزى مهوور نسائم وفي شرط المعزى لمن مهوور (١)

وأشراط فلان لنفسه إذا علمها بعلامة ، وقال أوس بن حجر :

فأشراط فيها نفسه وهو مقصم والقي بأسباب لموتوكلا (٢)

والفاء في قوله ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ عطف جملة على جملة فيها معنى الجزاء ، والتقدير
إن تأتيهم بغتة ، فقد جاء أشراطها . وقد قرئ شاذاً عن أبي عمرو ﴿ إلا إن ﴾
والقراءة بفتح (أن) وقال المبرد : هذا لا يجوز لأنه تعالى أخبر أنه لا تأتي الساعة
إلا بغتة ، فكيف تعلق بشرط . وقال تعالى ﴿ فأتى لهم ﴾ أي من أين لهم ﴿ إذا

جاءتهم ﴿ يعني الساعة ﴾ ذكرهم ﴿ أي ما يذكرهم أعمالهم من خير أو شر ، فانه لا ينفعهم في ذلك الوقت الايمان والطاعات لزوال التكليف عنهم .

ثم قال لنبية ﷺ والمراد به جميع المكلفين ﴿ فاعلم ﴾ يا محمد ﴿ أنه لا إله إلا الله ﴾ أي لا معبود يحق له العبادة إلا الله . وفي ذلك دلالة على ان المعرفة بالله اكتساب ، لأنها لو كانت ضرورية ، لما أمر بها ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ فالخطاب له والمراد به الأمة لأنه ﷺ لا ذنب له يستغفر منه ، ويجوز ان يكون ذلك على وجه الانقطاع اليه تعالى .

ثم قال ﴿ والله يعلم متقلبكم ومثواكم ﴾ أي الموضع الذي تتقلبون فيه وكيف تتقلبون وموضع استقراركم ، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم طاعة كانت او معصية . وقيل : يعلم متقلبكم في أسفاركم ومثواكم في اوطانكم ، وقيل : متقلبكم في أعمالكم ومثواكم في نومكم .

ثم قال تعالى حكاية عن المؤمنين أنهم كانوا يقولون ﴿ لولا نزلت سورة ﴾ أي هلا نزلت سورة لانهم كانوا يأنسون بنزول الوحي ويستوحشون من ابطائه فقال الله تعالى حاكياً عن حالهم عند نزول السورة فقال ﴿ وإذا أنزلت سورة محكمة ﴾ أي ليس فيها متشابه ولا تأويل ﴿ وذكر فيها القتال ﴾ أي أوجب عليهم القتال ﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرض ﴾ أي نفاق وشك ﴿ ينظرون اليك نظر الغشي عليه من الموت ﴾ لثقل ذاك عليهم وعظمه في نفوسهم ﴿ فأولى لهم ﴾ قال قتادة : هو وعيد ، وكأنه قال العقاب أولى بهم ، وهو ما يقتضيه قبح أحوالهم . وروي عن ابن عباس ، انه قال : قال الله تعالى ﴿ فأولى ﴾ ثم استأنف فقال ﴿ لهم طاعة وقول معروف ﴾ يعني المؤمنين فصارت أولى للذين في قلوبهم مرض . وقيل : المعنى ﴿ أولى لهم طاعة وقول معروف ﴾ من أن يجزوا عن فرض الجهاد

عليهم . وقال الجبائي : معنى الكلام ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم أن يعاقبوا ﴿ فلو صدقوا الله ﴾ في ما أمرهم به ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ ودخل بين الكلامين ﴿ طاعة وقول معروف ﴾ وليس من قصته وإنما هي من صفة المؤمن بأمره الله أن بطيعه ، ويقول له قولاً معروفاً . وقرأ ابن مسعود « سورة محدثة » وهو شاذ .

قوله تعالى :

﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صدَّقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ (٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴾ (٢٣) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ آزَنُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ (٢٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابو عمرو « وأملى لهم » على ما لم يسم فاعله . الباقون « وأملى لهم » بمعنى الشيطان أملى لهم ويجوز أن يريد أن الله أملى لهم كما قال « إنما نملى لهم ليزدادوا إثماً ولهم » (١) وقرأ يعقوب مثل أبي عمرو إلا أنه أسكن الياء بمعنى الاخبار عن الله عن نفسه وابو عمرو جعله لما لم يسم فاعله . وقرأ روبس « توليم » بضم التاء والواو وكسر اللام . الباقون بفتحهما . وقوله « طاعة وقول معروف » قيل في معناه قولان :

احدهما - قولوا امرنا طاعة وقول معروف . قال مجاهد أمر الله بذلك المنافقين . وقيل هو حكاية عنهم أنهم يقولون « طاعة وقول معروف » مثل فرض الجهاد . لأنه يقتضيه قوله « فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » .

الثاني - طاعة وقول معروف أمثل أي أولى بالحق من أقوال هؤلاء المنافقين وقيل : طاعة وقول معروف خير لهم من جزعهم عند نزول فرض الجهاد - ذكره الحسن - والطاعة موافقه الارادة الداعية إلى الفعل بطريق الترغيب فيه . والقول المعروف هو القول الحسن ، وسمي بذلك لأنه معروف صحته ، وكذلك الأمر بالمعروف أي المعروف أنه حق . والباطل منكر ، لانه تنكر صحته ، فعلى هذا المعنى وقع الاعتراف والانكار .

وقوله « فاذا عزم الأمر » معناه إذا انعقد الأمر بالارادة انه يفعله فاذا عقد على انه يفضل قيل عزم الأمر على طريق البلاغة . وقيل معنى عزم أي جدّ الأمر (فلو صدقوا الله) يعني في ما أمرهم به من القتال ، وامتلوا أمره (لكان خيراً لهم) لأنهم كانوا يصلون إلى نعيم الأبد .

ثم خاطبهم فقال « فهل عسيتم » يا معشر المنافقين أن توليتم ، وقيل في معناه قولان :

احدهما - « إن توليتم » الاحكام وجعلتم ولاية « أن تفسدوا » في الارض بأخذ الرشا . وقيل أن اعرضتم عن كتاب الله ان تعودوا إلى ما كنتم من أمر الجاهلية أن يقتل بعضهم بعضاً كما كنتم تفعلونه .

والثاني - ان توليتم الأمر أن يقطع بعضهم رحم بعض ، ويقتل بعضهم بعضاً كما قتلت قريش بني هاشم . وقتل بعضهم بعضاً . وقيل المعنى ان اعرضتم عن كتاب الله والعمل بما فيه من وجوب القتال « أن تفسدوا في الارض » بان

تعملوا فيها بالمعاصي « وتقطعوا أرحامكم » فلا تصلونها ، فان الله تعالى يعاقبكم عليه بعذاب الأبد ويلعنكم .

ثم قال « أولئك الذين لعنهم الله » أي أبعدهم الله عن رحمته « فأصمهم وأعشى ابصارهم » أي سلبهم عيياً وصماً ، وحكم عليهم بذلك ، لانهم بمنزلة الصم والعمي من حيث لم يهتدوا إلى الحق ولا أبصروا الرشد ، ولم يرد الاصمام في الجارحة والاعماء في العين ، لانهم كانوا بخلافه صحيحي العين صحيحي السمع . ثم قال موبخاً لهم « افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » معناه أفلا يتدبرون القرآن بأن يتفكروا فيه ويعتبروا به أم على قلوبهم قفل يمنعهم من ذلك تنبيهاً لهم على ان الأمر بخلافه . وليس عليها ما يمنع من التدبر والتفكر والتدبر في النظر في موجب الأمر وعاقبته ، وعلى هذا دعاهم الى تدبر القرآن .

وفي ذلك حجة على بطلان قول من يقول لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر وسمع .

وفيه تنبيه على بطلان قول الجاهل من اصحاب الحديث انه ينبغي ان يروى الحديث على ما جاء وإن كان مختلفاً في المعنى ، لأن الله تعالى دعا إلى التدبر والفقه وذلك مناف للتجاهل والتعامي .

ثم قال « إن الذين ارتدوا على ادبارهم » أي رجعوا عن الحق والايمان « من بعد ما تبين لهم الهدى » أي ظهر لهم الطريق الواضح المفضي إلى الجنة . وليس في ذلك ما يدل على ان المؤمن على الحقيقة يجوز ان يرتد ، لأنه لا يمتنع ان يكون المراد من رجع عن إظهار الايمان بعد وضوح الأمر فيه وقيام الحجة بصحته . ثم قال « الشيطان سوّل لهم » أي زين لهم ذلك . وقيل : معناه أعطاهم سوّلهم من خطاياهم « وأملى لهم » أي أمهلهم الشيطان ، وأملى لهم بالاطماع والاعتزاز .

وقيل : المعنى واملئ الله لهم أي اخرهم فاعتروا بذلك . ومن قرأ - على ما لم يسم فاعله - احتمال الامرين ايضاً .

وقيل الآية نزلت في اليهود ، لأنهم عرفوا صفات النبي ﷺ في التوراة فلما جاءهم كفروا به . وقيل نزلت في المنافقين حين صدوا عن القتال معه من بعد ما علموا وجوبه في القرآن .

قوله تعالى :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ٱلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُمُ ٱلْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ٱتَّبَعُوا مَا ٱسْخَطَ ٱللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (٢٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿ (٣٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر « إسرارهم » بكسر الهمزة على انه مصدر .
الباقون بفتحها على انه جمع سر .

لما اخبر الله تعالى عن حال المرتدين على اعقابهم والراجعين عن اظهار الحق خلافة ، بين لم فعلوا ذلك ، فقال « ذلك بأنهم » يعني الشياطين « قالوا للذين كرهوا ما نزل الله » من القرآن وما أمرهم به من الأمر والنهي والحلال والحرام

وشبهوا عليهم ذلك ومالوا إلى خلافه . وقيل : هذا قول اليهود المنافقين « سنطيعكم في بعض الأمر » أي نفعل بعض ما تريدونه من الميل اليكم وإعطاء شهواتكم .

ثم قال « والله يعلم أسرارهم » أي بواطنهم - فنفتح الهمزة ، ومن كسرها - أراد يعلم ما يسرونه . ثم قال « فكيف إذا توفتهم الملائكة » والمعنى كيف حالهم إذا توفتهم الملائكة وحذف تفضيماً لشأن ما ينزل بهم « يضربون وجوههم وأدبارهم » على وجه العقوبة لهم في القبر ويوم القيامة .

ثم بين تعالى لم يفعل الملائكة بهم ذلك ، فقال « ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله » يعني المعاصي التي يكرها الله ويعاقب عليها « وكرهوا رضوانه » أي كرهوا سبب رضوانه من الإيمان والطاعات والامتناع من القبائح « فأحبط أعمالهم » أي حكم بأنها باطلة محبطة لا يستحق عليها الثواب .

ثم قال « أم حسب الذين في قلوبهم مرض » أي نفاق يوشك يظنون « أن ان يخرج الله أضغانهم » أي أحقادهم مع المؤمنين ولا يظهرها ولا يبدي عوراتهم للنبي ﷺ « ولو نشاء لأريناكم » يعني المنافقين بأعيانهم ، ولو شئت لعرفتمكم حتى تعرفهم . ثم قال « فلعرفتهم بسيماهم » أي بعلاماتهم التي نصبها الله لكم ، يعرفهم بها يعني الامارات الدالة على سوء نياتهم . ثم قال « ولتعرفنهم في لحن القول » أي في خوى أقوالهم ومتضمنها . ومنه قوله ﷺ (ولعل بعضكم ألحن بحجته) أي أذهب بها في الجهات لقوته على تصريف الكلام ، واللحن الذهاب عن الصواب في الأعراب ، واللحن ذهاب الكلام إلى خلاف جهته . ثم قال « والله يعلم أعمالكم » الطاعات منها والمعاصي ، فيجازيكم بحسبها .

(ج ٩ م ٣٩ من التبيان)

قوله تعالى :

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ (٣١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنَ يَصْرِفَهُ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ (٣٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٣٤) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿ (٣٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ أبو بكر عن عاصم « وليبلونكم حتى يعلم ٠٠٠٠٠ ويبلو أخباركم » بالياء فيهن ردأ على اسم الله في قوله « والله يعلم أعمالكم » الباقر بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه . وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم « إلى السلم » بكسر السين . الباقر بفتحها ، وهما لفتنان على ما بيناه في ما تقدم في الاسلام والمصالحة (١) يقول الله تعالى مقسماً إنا نبلو هؤلاء الكفار ، ومعناه نختبرهم بما نكلفهم من الامور الشاقة ، فلا يتلا والاختبار واحد . وقوله « حتى نعلم المجاهدين منكم » قيل في معناه قولان :

احدهما - حتى نعلم جهادكم موجوداً لأن الغرض ان تفعلوا الجهاد فيثيبكم

على ذلك ، لانكم لا تستحقون الثواب على ما يعلم الله انه يكون .

الثاني - حتى نعاملكم معاملة من كأنه يطلب ان يعلم .

وقيل : معناه حتى يعلم أوليائي المجاهدين منكم ، وأضافه إلى نفسه تعظيماً لهم وتشريفاً ، كما قال « إن الذين يؤذون الله ورسوله » (١) يعني يؤذون أولياء الله . وقيل : معناه حتى يتميز المعلوم في نفسه ، لأنهم إنما يتميزون بفعل الايمان . وقيل : المعنى حتى تعلموا أنتم ، وأضافه إلى نفسه تحسناً كما أن الانسان العاقل إذا خولف في ان النار تحرق الحطب بحسن ان يقول : نجمع بين النار والحطب لنعلم هل تحرق ام لا ، ولا يجوز ان يكون المراد حتى نعلم بعد ان لم نكن عالمين ، لانه تعالى عالم في ما لم يزل بالاشياء كلها ، ولو تجدد كونه عالماً لاحتاج إلى علم محدث كالواحد منا وذلك لا يجوز أن يكون غرضاً بالتكليف ، لكن يجوز ان يكون الغرض ظهور حق الذم على الاساءة ، وإنما جاز في وصف الله الابتلاء ، لأن المعنى انه يعامل معاملة المبتي المختبر مظهرة في العدل بالجزاء لها . والجهاد احتمال المشقة في قتال المشركين واعداء دين الله . وفضل الأعمال علم الدين ، والجهاد في سبيل الله ، لأن علم الدين به يصح العمل بالحق والدعاء اليه . والجهاد داع إلى الحق مع المشقة فيه . والصابر هو الحابس نفسه عما لا يحل له ، وهي صفة مدح . ومع ذلك ففيها دليل على حاجة الموصوف بها ، لأنه إنما يحبس نفسه ويمنعها مما تشبهه او تنازع اليه من القبيح « ونبأ أخباركم » أي نخبر اخباركم ونعلم المطيع من العاصي .

ثم اخبر تعالى « إن الذين كفروا » بوجدانته ووجدوا نبوة نبيه « وصدوا » أي منعوا غيرهم « عن » اتباع « سبيل الله » بالقهر تارة وبالاغراء أخرى « وشاقوا الرسول » أي عاندوه وباعدوه بمعاداته « من بعدما تبين لهم الهدى » ووضح لهم

سبيله « لن يضروا الله » بذلك « شيئاً » وإنما ضروا نفوسهم « وسيحبط أعمالهم » ويستحقون عليها العقاب . والهدى الدلالة المؤدية إلى الحق . والهادي الدال على الحق وفي الآية دلالة على أن هؤلاء الكفار كان قد تبين لهم الهدى فارتدوا عنه أو يكون ظهر لهم أمر النبي ، فلم يقبلوه . وقيل : تبين لهم الهدى ، لأنهم كانوا قد عرفوا الإيمان ورجعوا عنه .

ثم خاطب المؤمنين فقال « يا أيها الذين آمنوا » بالله وصدقوا رسوله « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول » أي افعلوا الطاعات التي أمركم الله بها وأمركم بها رسوله « ولا تبطلوا أعمالكم » بأن توقعوها على خلاف الوجه المأمور به فيبطل ثوابكم عليها وتستحقون العقاب .

ثم أخبر تعالى فقال « إن الذين كفروا » أي جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله « وصدوا عن سبيل الله » بالمنع والاعراء والدعاء إلى غيره « ثم ماتوا وهم كفار » أي في حال كفرهم « فلن يغفر الله لهم » معاصيهم بل يعاقبهم عليها . ثم قال « فلا تنهوا » أي لا تتوانوا . وقال مجاهد وابن زيد : لا تضعفوا « وتدعوا إلى السلم » يعني المصالحة « وأنتم الأعلون » أي وأنتم القاهرون الغالبون في قول مجاهد . « والله معكم » أي ناصركم والدافع عنكم فلا تملوا مع ذلك إلى الصلح والمصالحة بل جاهدوا واصبروا عليه . وقوله « ولن يترك أعمالكم » أي لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال : وتره يتره وترأ إذا أنقصه . وهو قول مجاهد . وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد والضحاك : لن يظلمكم وأصله القطع ، فنه البتر القطع بالقتل . ومنه الوتر المنقطع بانفجاده عن غيره . وقوله « وتدعوا » يجوز أن يكون جرأ عطفاً على « تنهوا » أي لا تنهوا ولا تدعوا إلى السلم ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظرف (١)

قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ (٣٦) **إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ** تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾ (٣٧) **هَآ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لَتَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴾ (٣٨) ثلاث آيات بلا خلاف .**

يقول الله تعالى مرهناً خلقه في الانمكاف على الدنيا ، ومرغباً لهم في التوفر على عمل الآخرة ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ﴾ وإنما زهدهم في الدنيا لكونها فانية ورغبتهم في الآخرة لكونها باقية ، فمن اختار الفاني على الباقي كان جاهلاً ومثقوصاً ومغنى ﴿ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ﴾ أي ذات لعب ولهو ، لأن غالب أمر الناس في الدنيا اللعب واللهو ، وذلك حبث وغرور وانصراف عن الهدى الذي يدوم به السرور والحبور ، وقيل : شبهت باللعب واللهو لانقطاعها عن صاحبها بسرعة ، فالتقدير على هذا إنما الحياة الدنيا كاللعب واللهو في سرعة الانقضاء ، والآخرة كالحقيقة في اللزوم والامتداد ، فاحداهما كالحقيقة . والأخرى كالخرقة . ثم قال ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا ﴾ بوحدة نيته وتصديق رسوله ﴿ وَتَتَّقُوا ﴾ بمعاصيه ﴿ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ ﴾ على ذلك وثوابكم على طاعتكم ﴿ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ أن تدفعوها إليه . وقيل ﴿ لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ كلها وإن أوجب عليكم الزكاة في بعض أموالكم . وقيل المعنى ﴿ لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ بل أمواله ، لأنه تعالى مالها والمنعم بها .

ثم بين تعالى لم لا يسألهم أموالهم ، فقال ﴿ إن يسألوكها فيحكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ﴾ فالاحفاء الاحاح في المسألة حتى ينتهي إلى مثل الحفاء ، والمشي بغير حذاء ، احفاء بالمسألة يحفيه إحفاء . وقيل الاحفاء طلب الجميع ﴿ تبخلوا ﴾ أي تمنعون . والبخل قال قوم : هو منع الواجب . وقال الرماني : البخل منع النفع الذي هو أولى في العقل ، قال : ومن زعم أن البخل منع الواجب عورض بأن البخل منع ما يستحق بمنعه الدم ، لأن البخل مذموم بلا خلاف ، وقد يمنع الواجب الصغير فلا يجوز وصفه بأنه بخيل ﴿ ويخرج أضغانكم ﴾ لأن في سؤال الأموال بالاحفاء خروج الاضغان وهي الاحقاد التي في القلوب والعداوات الباطنة . وقيل (الاضغان) هي المشاق التي في القلوب ، ولذلك ذكر الاخراج . وقيل : ويخرج الله المشقة التي في قلوبكم بسؤال أموالكم . وإنما قدم المحاطب على الغائب في قوله ﴿ أن يسألوكها ﴾ لأنه ابتداء بالاقرب مع انه المفعول الاول ، ويجوز مع الظاهر أن يسألها جماعتكم ، لأنه غائب مع غائب ، فالتصل أولى بأن يليه من المنفصل .

ثم قال ﴿ ها أنتم هؤلاء ﴾ وإنما كرر التنبيه في موضعين للتوكيد ، فقال ﴿ ها أنتم هؤلاء ﴾ وقيل (ها) للتقريب ، ودخل على المضمحل لمشكلة (اليهم) في انه معرفة تصلح صيغته لكل مكنى عنه على جهة جماعة المحاطب ، كما يصلح (هؤلاء) لكل خاص مشار إليه ، ولم يجز مع الظاهر لبعده من المبهم . وقال بعضهم : العرب إذا زادت التقريب جعلت المكنى بين (ها) وبين (ذا) ، فيقولون ما أنت ذا قائماً ، لان التقريب جواب الكلام فربما اعادت (ها) مع (ذا) وربما اجتزأت بالاولى وحذفت الثانية ، ولا يقدمون (أنتم) على (ها) لأن (ها) جواب ، فلا يقرب بها بعد الكلمة . وقوله ﴿ تدعون لتنفقوا في سبيل الله ﴾ لينيلكم الجزيل من ثوابه وهو غني عنكم وعن جميع خلقه ﴿ فمنكم من يبخل ﴾ فلا ينفق ماله في سبيل الله .

ثم قال ﴿ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ﴾ أي عن داعي نفسه ، لا عن داعي ربه لأن الله قد صرفه عن البخل بالثهي عنه والذم له . ثم قال ﴿ والله الغني ﴾ الذي ليس بمحتاج لا اليكم ولا إلى احد ﴿ وانتم الفقراء اليه وإن تتولوا ﴾ أي ان تعرضوا عن أمره ونهيه ولا تقبلوهما ، ولا تعملون بما فيهما ﴿ يستبدل قومًا غيركم ﴾ قال قوم يستبدل الله بهم من في العلوم أنهم يخلقون بعد ، ويجوز أن يكونوا من الملائكة وقيل : هم قوم من اليمن ، وهم الانصار . وقيل : مثل سلمان واشباهه من ابناء فارس ، ولم يجز الزجاج أن يستبدل الملائكة ، لانه لا يعبر بالقوم عن الملائكة ، لا يكونوا أمثالكم ، لأنهم يكونون مؤمنين مطيعين ، وأنتم كفار ماصون . وقال الطبري لا يكونوا أمثالكم في البخل والانفاق في سبيل الله ، ولما نزلت هذه الآية فرح النبي ﷺ وقال : هي أحب إلي من الدنيا .

٤٨ - سورة الفتح

مدنية بلا خلاف وهي تسع وعشرون آية بلا خلاف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبُيِّنَ لَكَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٣) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ
جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤) لِيَدْخُلَ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَذَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَيُكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (٥)
خمس آيات .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قال البلخي : الفتح
يكون في القتال وبالصلح ، وباقامة الحجج ، ويكون المعنى ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ بحجج
الله وآياته ﴿ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ لينصرك الله بذلك على من ناولك . وقال قتادة : نزلت

هذه الآية عند رجوع النبي ﷺ من الحديبية ، بشر في ذلك الوقت بفتح مكة ، وتقديره ﴿ إنا فتحنا لك ﴾ مكة . وقال البلخي عن الشعبي في وقت الحديبية يبيع النبي ﷺ بيعة الرضوان ، وأطعموا نخيل خيبر ، وظهرت الروم على فارس ، وبلغ الهدي محله . والحديبية بئر ، فروي أنها غارت فجح النبي ﷺ فيها فظهر ماؤها حتى امتلأت به . وقال قتادة : معنى ﴿ فتحنا ﴾ قضينا لك بالنصر . وقيل : معناه اعلناك علماً ظاهراً في ما أنزلناه عليك من القرآن واخبرناك به من الدين ، وسمي العلم فتحاً ، كما قال ﴿ وعنده مفاتيح الغيب ﴾ (١) أي علم الغيب . وقال ﴿ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ (٢) وقال الزجاج : معناه ارشدناك إلى الاسلام ، وفتحنا لك الدين بدلالة قوله ﴿ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ﴾ (٣) وقال مجاهد ﴿ فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ يعني نصره بالحديبية وحلقه . وقال قتادة : معناه قضينا لك قضاء بيناً . وفي الحديبية مضمض رسول الله ﷺ في البئر وقد غارت فجاشت بالرواء . والفتح هو القضاء من قولهم : اللهم أفتح لي . وقوله تعالى ﴿ ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ (٤) والفتح الفرج المزيل للهم . ومنه فتح المسألة إذا انفرجت عن بيان ما يؤدي إلى المطلوب . ومنه فتح عليه القراءة ، لانه متعلق بالسهو ، وينفتح بالذكر والفتح المبين هو الظاهر ، وكذلك جرى فتح مكة .

وقوله ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ قيل جعل غفرانه جزاءه عن توبه على جهاده في فتح مكة . وقيل في معناه اقوال :

(٢) سورة ٨ الانفال آية ١٩

(١) سورة ٦ الانعام آية ٥٩

(٤) سورة ٧ الاعراف آية ٨٨

(٣) سورة ٢٣ الاحزاب آية ٧٣

﴿ ج ٩ م ٤٠ من التبيان ﴾

أحدها - ما تقدم من معاصيك قبل النبوة وما تأخر عنها .

الثاني - ما تقدم قبل الفتح وما تأخر عنه .

الثالث - ما قد وقع منك وما لم يقع على طريق الوعد بأنه يغفره له إذا كان .

الرابع - ما تقدم من ذنب آدم ، وما تأخر عنه .

وهذه الوجوه كلها لا تجوز عندنا ، لأن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم فعل شيء من القبيح لا قبل النبوة ولا بعدها ، لا صغيرها ولا كبيرها فلا يمكن حمل الآية على شيء مما قالوه ، ولا صرفها إلى آدم لأن الكلام فيه كالكلام في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن حمل الآية على الصغار التي تقع محبطة فقوله فاسد ، لأننا قد بينا أن شيئاً من القبايح لا يجوز عليهم بحال . على أن الصغار تقع مكفرة محبطة لا يثبت عقابها ، فكيف يمتن الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفرها له وهو تعالى لو آخذه بها لكان ظالماً وإنما يصح التمدح بما له المؤاخذة أو العفو عنه ، فإذا غفر استحق بذلك الشكر . وللآية وجهان من التأويل :

أحدهما - ليغفر لك ما تقدم من ذنب اهتك . ما تأخر بشفاعتك ولمكالك .

وأضاف الذنب إلى النبي وأراد به أمته ، كما قال ﴿ واسأل القرية ﴾ (١) يريد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك جائز لقيام الدلالة عليه ، كما قال ﴿ وجاء ربك ﴾ (٢) والمراد وجاء أمر ربك .

الثاني - أراد يغفر ما اذنبه قومك إليك من صدم لك عن الدخول إلى

مكة في سنة الحديبية ، فزال الله ذلك وستر عليك تلك الوصمة بما فتح عليك من مكة ودخلتها في ما بعد ، ولذلك جعله جزاء على جهاده في الدخول إلى مكة .

والذنب مصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول ، فيكون - ههنا - مضافاً

إلى المفعول . والذنب وإن كان غير متعدّ إلى مفعول جاز أن يحمل على المصدر الذي هو في معناه، والصد متعد كما قال الشاعر :

جثي بمثل بني بدر لقومهم أو مثل اسرة منظور بن سيار (١)
لما كان معنى جثي هات أعطني عطف أو (مثل) على المعنى فنصبه ، ومثله
كثير في اللغة .

وقوله ﴿ وبتم نعمته عليكم ﴾ فإتمام النعمة فعل ما يقتضيها من تبقيتها على صاحبها والزيادة منها ، فالله تعالى قد أنعم على النبي ﷺ وتمها بنصره على أعدائه الرادين لها المكذبين بها حتى علا بالحجة والقهر لكل من ناواه . وقيل يتم نعمته عليك بفتح مكة وخير والطائف . وقيل بخضوع من تكبر وطاعة من تجبر .

وقوله ﴿ ويهديك صراطاً مستقيماً ﴾ أي يرشدك إلى الطريق الذي إذا سلكته أدّاك إلى الجنة . لا يعدل بك إلى غيرها ﴿ وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ فالنصر للمعزى هو الذي يمنع من كل جبار عنيد وعات أئيم . وقد فعل الله تعالى ذلك بنبيه محمد ﷺ فصار دينه أعز الأديان وسلطانه أعظم السلطان .

وقوله ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ وهو ما يفعل الله تعالى بهم من اللطف الذي يحصل لهم عنده بصيرة بالحق تسكن اليها نفوسهم ويجدون الثقة بها بكثرة ما ينصب الله لهم من الأدلة الدالة على الحق فهذه النعمة التامة للمؤمنين خاصة . فأما غيرهم فتضطرب نفوسهم لأول عارض من شبهة ترد عليهم ، لأنهم لا يجدون برد اليقين في قلوبهم . وقيل : السكينة ما تسكن اليه قلوبهم من التعظيم لله ورسوله والوفاء له .

وقوله ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ أي ليزدادوا معارف آخر بما أوجب

الله عليهم زيادة على المعرفة الحاصلة ، فيين الله تعالى ما لنبيه عنده والمؤمنين ليزدادوا ثقة بوعده . وقوله ﴿ ولله جنود السموات والارض ﴾ قيل : معناه انصار دينه ينتقم بهم من اعدائه . وقيل : معناه ان جميع الجنود عبيده ﴿ وكان الله عليماً ﴾ بالاشياء قبل كونها وعالماً بعد كونها ﴿ حكيماً ﴾ في افعاله لانها كلها بحكمة وصواب .

وقوله ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ﴾ انما لم يدخل واو العطف في ﴿ ليدخل ﴾ اعلاماً بالتفصيل ، كأنه قال ﴿ انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ، انا فتحنا لك فتحاً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات أي بساكن تجري من تحت اشجارها الانهار ﴾ خالدين فيها « أي مؤبدين لا يزول عنهم نعيمها ﴾ ويكفر عنهم سيئاتهم ﴿ أي عقاب معاصيهم التي فعلوها في دار الدنيا ﴾ وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ﴿ أي الظفر ، والصالح بما طلبوه من الثواب العظيم . قوله تعالى :

﴿ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٦ ﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَزِيْرًا حَكِيْمًا ٧ ﴿ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ٨ ﴾ لَتَتَّبِعُنَا بِاَللّٰهِ وَرِسُوْلِهِ وَتُعْزِرُوْهُ وَتُقِرُّوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ٩ ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اِلّٰهَ يَدُ اِلّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اِلّٰهُ فَسِيْوْتِهٖ اَجْرًا عَظِيْمًا ١٠ ﴾ خمس آيات .

قرأ ابن كثير وابو عمرو ﴿ دائرة السوء ﴾ بضم السين . الباقون بفتحها ، وقد فسرناه في ما تقدم . فالسوء المصدر والسوء الاسم . وقال قوم - بالفتح - الفساد مثل قوله ﴿ وظننتم ظن السوء ﴾ لأنهم ظنوا أن النبي ﷺ لا يعود إلى موضع ولادته أبداً . وقرأ ابن كثير وابو عمرو ﴿ ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه وسبحوه ﴾ بآليات أربعمهن ، على وجه الاخبار من الله عز وجل عن نفسه .

لما أخبر الله تعالى عن نفسه أنه يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ، ووصفها أخبر في هذه الآية أنه يعذب المنافقين والمنافقات وهم الذين يظهرون الإيمان ويطنون الشرك . والنفاق إسرار الكفر وإظهار الإيمان ، فكل نفاق هو إظهار خلاف الباطان . وأصله من نافقاء البربوع ، وهو أن يحمل لسربه باين يظهر أحدهما ويخفي الآخر ، فإذا أتى من الظاهر خرج من الآخر ، فللنفاق يقوي الباطل على الحق بالظن له ، وإلقاء خلافه لتضييعه الدليل المؤدي إليه ، ﴿ والمشركون والمشركات ﴾ وهم الذين يعبدون مع الله غيره ، ويدخل في ذلك جميع الكفار . ثم وصفهم فقال ﴿ الظانين بالله ﴾ يعني الذين يظنون بالله ﴿ ظن السوء ﴾ أي يتوهمون أن الله ينصرهم على رسوله ، وذلك قبيح لا يجوز وصف الله بذلك . ثم قال تعالى ﴿ عليهم دائرة السوء ﴾ فالدائرة هي الراجعة بخير أو شر قال حميد بن ثور :

ودائرات الدهر ان تدورا (١)

ومن قرأ ﴿ دائرة السوء ﴾ بضم السين - أراد دائرة العذاب . ومن قرأ بالفتح - أراد ما عاد عليهم من قتل المؤمنين وغنم أموالهم ، فهذا حسن . وقيل ﴿ عليهم دائرة السوء ﴾ أي جزاء ظنهم السوء من العذاب . ومن ضم أراد الشر . ويقال : رجل سوء - بالفتح - أي رجل فساد . ثم قال ﴿ وغضب الله

عليهم ﴿ أَي لَعْنَهُ لَهُمْ وَعَذَابُهُمْ ﴾ ﴿ وَلَعْنَهُمْ ﴾ أَي أَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ . وَقَوْلُهُ ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ﴾ يُجْعَلُهُمْ فِيهَا .

ثُمَّ قَالَ ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ أَي سَاءَتْ جَهَنَّمَ مَالًا وَمَرْجَعًا ، لِمَا فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِقَابِ .

وَقَوْلُهُ ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ قَدْ فُسِّرَ نَاهُ ، وَإِنَّمَا أُعِيدَ ذِكْرُ ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٠٠٠٠ ﴾ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ أَيُّ وَلَهُ الْجُنُودُ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْكُمْ بِهَا ، وَذَكَرَ أَوَّلًا ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ أَيُّ لَهُ الْجُنُودُ الَّتِي يَقْدِرُ أَنْ يَغْنِيَكُمْ بِهَا . وَالْعَزِيزُ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يَقْهَرُ . وَقِيلَ ﴿ هُوَ الْعَزِيزُ ﴾ فِي إِنْتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ « الْحَكِيمُ » فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ . ثُمَّ خَاطَبَ نَبِيَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ » يَا مُحَمَّدُ « شَاهِدًا » يَعْنِي عَلَى أَمْتِكَ بِالْبَلَاغِ وَالِدَعَاءِ إِلَى إِخْلَاصِ عِبَادَتِهِ . أَوْ شَاهِدًا بِمَا عَمِلُوهُ مِنْ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ (وَشَاهِدًا) نَصَبَ عَلَى حَالٍ مُقَدَّرٍ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى حَالٍ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي . (وَمُبَشِّرًا) نَصَبَ عَلَى الْحَالِ الْحَاصِلَةِ . وَالْمَعْنَى وَمُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ « وَنَذِيرًا » أَيْ خَوْفًا مِنْ النَّارِ لِمَنْ عَصَى - ذَكَرَهُ قَتَادَةُ - ثُمَّ سَيِّئَ الْفَرَضَ بِالْأَرْسَالِ ، فَقَالَ : أَرْسَلْنَاكَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ « لَتُؤْمِنُوا » وَمَنْ قَرَأَ - بِأَلْيَاءِ - أَيُّ لِيُؤْمِنُوا هَؤُلَاءِ الْكَافِرَ « بِاللَّهِ » . وَمَنْ قَرَأَ - بِالنَّاءِ - وَجْهَ الْخُطَابِ إِلَى الْخَلْقِ أَيُّ أَرْسَلْتَهُ إِلَيْكُمْ « لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ » فَتَوَحَّدُوهُ « وَرَسُولُهُ » فَتَصَدَّقُوهُ وَ « تَفَرَّوْهُ » أَيُّ تَنْصَرُّوهُ ، فَالْمَاءُ رَاجِعَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْمُبَرِّدُ : مَعْنَى (تَعَزَّرُوهُ) تَعْظُمُوهُ يَقَالُ : غَرَّتْ الرَّجُلَ إِذَا كَبَّرْتَهُ بِلِسَانِكَ « وَتَوَقَّرُوهُ » أَيُّ تَعْظُمُوهُ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ - فِي قَوْلِ قَتَادَةَ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (تَعَزَّرُوهُ) مِنَ الْأَجْلَالِ (وَتَوَقَّرُوهُ) مِنَ الْأَعْظَامِ .

وَقَوْلُهُ « وَتَسْبَحُوهُ » يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى أَيُّ تَهْزُوهُ عَمَالًا يَلِيْقُ بِهِ « بِكْرَةً

وإصيلا » أى بالغداة والعشي . وقيل معناه تصالوا له بالغدوات والعشيات .
 وقوله « اتؤمنوا بالله ورسوله » فيه دلالة على بطلان قول المجبرة إن الله
 تعالى يريد من الكفار الكفر ، لأنه تعالى بين أنه أراد من جميع المكلفين الطاعة ،
 ولم يريد أن يعصوا .

ثم قال « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » ، فالمراد بالبيعة المذكورة
 - وهنا - بيعة الحديبية ، وهي بيعة الرضوان - فى قول قتادة ومجاهد - . ولما بايعة
 معاودة على السمع والطاعة ، كالمعاودة فى البيع والشراء بما قد مضى فلا يجوز الرجوع
 فيه . وقيل : إنها معاودة على بيع أنفسهم بالخئة للزومهم فى الحرب النبصرة .
 وقوله « يد الله فوق أيديهم » قيل فى معناه قولان :

أحدهما - عقد الله فى هذه البيعة فوق عقدهم لأنهم بايعوا الله ببيعة نبيه ﷺ
 والآخر - قوة الله فى نصرته نبيه ﷺ فوق نصرتهم .
 وقيل يد الله فى هدايتهم ، فوق أيديهم بالطاعة .

وقوله « فمن أنكث فأنكث » أى « فمن أنكث على نفسه » ، وإنكثت : النقض . والنسي
 يلزم الوفاء به ، فبين تعالى أن من نقض هذه المبايعة ، فإنما ينكث على نفسه ، لأن
 ما فى ذلك من استحقاق العقاب عائد عليه « ومن أوفى » يقال : أوفى بالعقد ،
 ووفى . وأوفى لغة الحجاز . وهى لغة القرآن « بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً »
 أى إذا أوفى بالبيعة ونصر دينه ونبيه آتاه الله فى ما بعد أجراً عظيماً وثواباً جزيلًا .
 ومن ضم الهاء فى « عليه » وهو حنص ، فلا نها الأصل . ومن كسر هاءه لجأورة اللها
 قوله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (١١) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ كُنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ
وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنّاً
السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (١٢) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعيراً (١٣) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفوراً رَحِيماً (١٤) سَيَقُولُ
الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لَتَأْخُذْهَا ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ
أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً (١٥)
خمس آيات .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « كلم الله » على الجمع . الباقون « كلام الله »
على التوحيد ، لأنه يدل على الكثير من حيث هو اسم جنس ، قال أبو علي « كلام
الله » يقع على ما يفيد ، والكلم يقع أيضاً على الكلام ، وعلى ما لا يفيد . والكلم
جمع كلمة .

وقرأ حمزة والكسائي « ضراً » بالفتح . الباقون بالضم . فن قرأ - بالفتح -
أراد المصدر . ومن قرأ بالضم أراد الاسم . وقيل بالفتح ضد النفع وبالضم سوء .

الحال ، كقوله « مسني الضر » (١) ويقال : ضربي الشيء وأضرني ، ولا يقال : أضربي ، وضره يضره وضاره يضيره بمعنى واحد .

هذا خبر عن الله تعالى لنبيه ﷺ أنه « سيقول لك » يا محمد « تخلفون من الاعراب » قال ابن اسحاق ومجاهد : لما أراد رسول الله ﷺ الخروج إلى مكة عام الحديبية أحرم بعمره ودعا الاعراب الذين حول المدينة إلى الخروج ، فثابروا : أسلم وغفار وجهينة ومزينة ، فأخبر الله تعالى بذلك . والخلف هو المتروك في المكان خلف الخارجين عن البلد ، وهو مشتق من المتخلف وضده المتقدم . تقول خلفته كما تقول قدمته تقدماً ، وإنما تخلفوا لثاقلمهم عن الجهاد وإن اعتذروا بشغل الأموال والاولاد . والاعراب الجماعة من عرب البادية ، وعرب الحاضرة ليسوا بأعراب ، ففرقوا بينهما ، وإن كان اللسان واحد .

وقوله « شغلنا أموالنا وأهلونا » أخار بما اعتلوا به ، فالشغل قطع العمل عن عمل ، لا يمكن الجمع بينهما لثنائي أسبابهما كالكتابة والرمي عن القوس والله لا يشغله شأن عن شأن لأنه لا يعمل بآلة . وقوله « فاستغفر لنا » حكاية ما قاله للنبي وسأله أن يستغفر لهم والاستغفار طلب المغفرة بالدعاء مع التوبة عن المعاصي فهو لا . سألو الدعاء بالمغفرة ، وفي قلوبهم خلاف ما أظهروه بأفواههم ففضحهم الله وهتك أستارهم ، وأبدى ما نافقوا به في جهادهم ، فقال « يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » .

ثم قال النبي ﷺ « قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً » لا يقدر احد على دفعه « أو أراد بكم نفعاً » لا يقدر احد على إزالته « بل كان

الله بما تعملون خيراً » أي عالماً نافعاً لكم لا ينجي عليه شيء منها . ثم قال له قل لهم « بل ظننتم ان ابن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدآ » أي ظننتم انهم لا يرجعون ويقتلون وبسطهم . وهو قول قتادة « وزين ذلك في قلوبكم » زينه الشيطان ذلك وسو له لكم « وظننتم ظن السوء » في هلاك النبي والمؤمنين ، وإن الله ينصر عليهم المشركين « وكنتم قوماً بوراً » والبور الفاسد وهو معنى الجمع وترك جمعه في اللفظ لانه مصدر وصف به قال حسان :

لا ينفخ الطول من نوك القلوب وقد يهدي الاله سبيل المعسر (١)

البور والبوار الهلاك وبارت السلعة إذا كسدت والبار من الفاكهة مثل الفاسدة . وقال قتادة « بوراً » أي فاسدين . وقال مجاهد : هالكين . ثم قال تعالى مهدياً لهم « ومن لم يؤمن بالله ورسوله » أي لم يصدق بهما « فانا أعدنا للكافرين سعيراً » أي ناراً تسعروم وتحرقهم . ثم قال « ولله ملك السموات والارض » بأن يتصرف فيهما كما يشاء لا يعترض أحد عليه فيها « يغفر لمن يشاء » معاصيه « ويعذب من يشاء » إذا استحق العقاب بارتكاب القبائح « وكان الله غفوراً رحيماً » أي سائراً على عباده معاصيهم إذا تابوا لا يفضحهم بهارحيماً باسقاط عقابهم الذي استحقوها بالتوبة على وجه الابتداء .

ثم قال تعالى « سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها » يعني غنائم خبير « ذرونا تتبعكم » أي اتركونا نجبي معكم ، فقال الله تعالى « يريدون أن يبدلوا كلام الله قل » لهم يا محمد « ان تتبعونا كذلکم قال الله من قبل » قال مجاهد وقتادة : يعني ما وعده أهل الحديبية أن غنيمة خبير لهم خاصة ، فارادوا تغيير ذلك بأن يشاركوهم فيها فمنعهم الله من ذلك . وقال ابن زيد : أراد بقوله

﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ وهذا غلط لأن هذه الآية نزلت في الذين تأخروا عن تبوك بعد خير وبعد فتح مكة ، فقال الله تعالى لهم ﴿ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾ لأن النبي ﷺ لم يخرج بعد ذلك في قتال ولا غزو الى أن قبضه الله تعالى . ثم قال ﴿ كذلك قال الله من قبل ﴾ أي مثل ذلك حكم الله وقال ابن زيد : غنيمة خير لأهل الحديبية خاصة لا يشركهم فيها أحد . ثم حكى ما قالوه بأنهم ﴿ فسيقولون ﴾ عند ذلك ليس الأمر كذلك ﴿ بل تحسدوننا ﴾ فقال ليس الأمر على ما قالوه ﴿ بل كانوا لا يفقهون ﴾ الحق وما يدعون اليه ﴿ إلا قليلا ﴾ وقيل معناه لا يفقهون الحق إلا القليل منهم ، وهم المعاندون . وقال بعضهم لا يفقهون إلا فقها قليلا أو الاشياء قليلا . وإنما قالوا : تحسدوننا ، لأن المسلمين لما توجهوا إلى خير وأخذوا غنائمها ، قال المخلفون ﴿ ذرونا تتبعكم ﴾ قالوا نعم على ان لا شيء لكم من الغنيمة ، فقالوا عند ذلك تحسدوننا ، فقال تعالى ﴿ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ﴾ .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْدُ عُنُونٍ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (١٧) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٩) وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) خمس آيات .

قرأ أهل المدينة ، وابن عامر (ندخله ونعذبه) بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه . : « باقون - بالياء - ردأ على اسم الله . يقول الله تعالى لنبية (قل للمخلفين من الاعراب) أي لهؤلاء المخلفين الذين تخلفوا عنك في الخروج إلى الحديبية (استدعون) في ما بعد (إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) قال ابن عباس : اولوا البأس الشديد أهل فارس . وقال ابن أبي ليلى والحسن : هم الروم . وقال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة : هم هوازن بجنين . وقال الزهري : هم بنو حنيفة مع مسيلة الكذاب ، وكانوا بهذه الصفة .

واستدل جماعة من المخالفين بهذه الآية على إمامة أبي بكر ، من حيث ان أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة ، وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم ، وكانوا قد حرموا القتال مع النبي ﷺ بدليل قوله (ان تخرجوا معي ابداً ، ولن تقاتلوا معي عدواً) وهذا الذي ذكره غير صحيح من وجهين : احدهما - أنه غلط في التاريخ ووقت نزول الآية .

والثاني - أنه غلط في التأويل ، ونحن نبين فساد ذلك أجمع ، ولنا في الكلام في تأويل الآية وجهان :

أحدهما - إنه تنازع في اقتضاها داعياً يدعو هؤلاء المخلفين غير النبي ﷺ وبين أن الداعي لهم في ما بعد كان النبي ﷺ على ما حكيناه عن قتادة وسعيد ابن جبير في أن الآية نزلت في أهل خيبر ، وكان النبي ﷺ هو الداعي إلى ذلك . والآخر - أن يسلم أن الداعي غيره ، ونبين أنه لم يكن أباً بكر ولا عمر بل كان أمير المؤمنين (عليه السلام) .

فأما الوجه الأول فظاهر ، لأن قوله ﴿ سيقول لك المخلفون ﴾ إلى قوله ﴿ وكنتم قوماً بوراً ﴾ قد بينا أنه أراد به الذين تخلفوا عن الحديبية باجماع المفسرين ثم قال ﴿ سيقول المخلفون إذا انطلقتم ٠٠٠٠ ﴾ إلى آخر الآية ، فبين أن هؤلاء المخلفين سألو أن يخرجوا إلى غيمة خيبر فمنعهم الله من ذلك ، وأمر نبيه ﷺ أن يقول لهم ﴿ قل إن تتبعونا ٠٠٠٠ ﴾ إلى هذه القرية ، لأن الله تعالى حكم من قبل بأن غيمة خيبر لمن شهد الحديبية وأنه لاحظ فيها لمن لم يشهدا ، وهذا هو معنى قوله ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ وقوله ﴿ كذلك قال الله من قبل ﴾ ثم قال ﴿ قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ وإنما أراد الرسول سيدعوم في ما بعد إلى قتال قوم بهذه الصفة ، وقد دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة . وقال قوم : أولى بأس شديد ، كوقعه حين تبوك وغيرها ، فمن أين يجب أن يكون الداعي لهم غير النبي ﷺ فأما قولهم إن معنى قوله ﴿ كذلك قال الله من قبل ﴾ هو أنه أراد قوله ﴿ فإن رجعت ﴾ إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً ﴾ مملوء بالغلط الفاحش في التاريخ ، لانا قد بينا أن هذه الآية التي في التوبة نزلت بـ (تبوك) سنة تسع . وآية سورة الفتح نزلت سنة ست ، فكيف تكون قبلها ، وينبغي لمن تكلم في تأويل القرآن أن يرجع إلى التاريخ ويراعي أسباب نزول

الآية على ما روي ، ولا يقول على الآراء والشهوات . وتبين أيضاً أن هؤلاء المخلفين غير أولئك ، وإن لم يرجع إلى تاريخ . ونقول قوله ﴿ فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تنولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ فلم يقطع على طاعة ، ولا على معصية بل ذكر الوعد والوعيد على ما يتعلق به من طاعة او معصية وحكم المذكورين فيهم في سورة التوبة ، بخلافه لانه تعالى قال بعد قوله ﴿ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ﴾ إلى قوله ﴿ وهم كافرون ﴾ (١) فاختلاف احكامهم يدل على اختلافهم ، وقد حكينا عن سعيد بن جبير انه قال هذه الآية نزلت في هوازن يوم حنين . وقال الضحاك : هم ثقيف ، وقال قتادة : هم هوازن وثقيف ، وأما الوجه الذي يسلم معه أن الداعي غير النبي ﷺ فهو أن نقول الداعي أمير المؤمنين ﷺ ، لأنه قاتل بعده أهل الجمل وصفين وأهل النهروان ، وبشره النبي ﷺ بقتلهم ، وكانوا أولي بأس شديد ، فان قالوا من قاتلهم علي ﷺ كانوا مسلمين ، وفي الآية قال تقتلونهم او يسلمون ! كيف تتناولهم الآية ؟

قلنا ! أول ما نقوله : إنهم غير مسلمين عندنا ، ولا عند جميع من خالفنا من المعتزلة ، لأن عندهم صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ، ولا مسلم . وأما مذهبنا في تكفير من قاتل علياً ﷺ معروف ، وقد ذكرناه في كتب الامامة لقوله ﷺ (حربك يا علي حربي) وغير ذلك من الاخبار والادلة التي ذكرناها في غير موضع واستوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب الامامة ، ويمكن على تسليم أن الداعي ابو بكر وعمر ، أن يقال : ليس في الآية ما يدل على مدح الداعي ولا على امامته ، لانه قد يدعو إلى الحق من ليس عليه ، ويجب ذلك من حيث كان واجباً من

أجل دعاء الداعي ، وأبو بكر دعاهم إلى الدفاع عن الاسلام ، وهذا واجب على كل واحد بلا دعاء داع ، ويمكن ان يكون المراد بقوله ﴿ستدعون﴾ دعاء الله لهم بإيجاب القتال عليهم ، لانه إذا دلهم على وجوب قتال المرتدين ودفعهم عن بيضة الاسلام ، وقد دعاهم إلى القتال ووجبت عليهم طاعته ، والكلام في هذه الآية كالتي قبلها في أنا إذا قلنا لا تدل على إمامة الرجلين ، لا تكون طاعنين عليهما ، بل لا يتمتع أن يثبت فضلهما وإمامتهما بدليل غير الآية ، لأن المحصلين من العلماء يذهبون إلى امامتهما من جهة الاخبار لا من جهة الآية .

وقوله ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ بالرفع معناه إن أحد الأمرين لا بد أن يقع لاحتمال ، وتقديره أو هم يسلمون . وقرئ شاذاً بالنصب ، والوجه فيه حتى يسلموا ولو نصبه ، فقال أو يسلموا لكان دالا على ان ترك القتال من أجل الاسلام .

وقوله ﴿ليس على الاعمى حرج﴾ الآية ، فالأعمى هو من لا يبصر بجراحة العين . والاعرج الذي برجله آفة تمنعه من المشي مأخوذ من رفعها عند محاولة المشي بغيرها ، ومنه العروج الصعود إلى السماء ، والمريض من به علة تمنعه من الحركة من اضطراب في البدن حتى يضعف وتحصل فيه آلام ، بين الله تعالى انه ليس على وجه هؤلاء الذين بهم هذه الآفات من ضيق ولا حرج في ترك الحصول مع المؤمنين والحضور معهم في الجهاد . قال قتادة : كل ذلك في الجهاد . ثم قال ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾ في ما أمره به ونهاه عنه ﴿يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول﴾ عن إتباعهما وامثال أمرهما ونهيهما ﴿يعذب﴾ الله ﴿عذاباً أليماً﴾ فمن قرأ بالياء رده إلى الله . ومن قرأ بالتون أراد الاخبار من الله عن نفسه .

وقوله ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ إخبار

من الله تعالى أنه رضي عن الذين بايعوا تحت الشجرة النبي ﷺ وكانوا مؤمنين في الوقت الذي بايعوه ﴿ فعلم ما في قلوبهم ﴾ من إيمان ونفاق فرضي عن المؤمنين وسخط على المنافقين . وقيل معناه فعلم ما في قلوبهم من صدق النية في القتال وكراحتهم له ، لانه بايعهم على القتال - ذكره مقاتل - ﴿ فانزل السكينة عليهم ﴾ يعني على المؤمنين ، والسكينة الصبر لقوة البصيرة ﴿ واثابهم فتحاً قريباً ﴾ قال قتادة وابن أبي ليلى : يعني فتح خيبر وقال قوم : فتح مكة ﴿ ومغانم كثيرة بأخذونها ﴾ فالغنيمة ملك أموال اهل الحرب من المشركين بالقهر والغلبة في حكمه تعالى ، وكان القتال من أجلها . و (المغانم) ههنا يراد به غنائم خيبر .

وقوله ﴿ وعدم الله مغانم كثيرة بأخذونها ﴾ يعني سائر الغنائم وقال قوم : أراد بها ايضاً غنائم خيبر . وقوله ﴿ فعجل لكم هذه ﴾ يعني الصلح وسميت بيعة الرضوان لقول الله تعالى ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ وقال ابن عباس كان سبب بيعة الرضوان بالحديبية تأخر عثمان حين بعثه النبي ﷺ إلى قريش أنهم قتلوه ، فبايعهم على قتال قريش . وقال ابن عباس : كانوا ألفاً وخمسمائة نفس . وقال جابر : كانوا ألفاً وأربعمائة نفس . وقال ابن أوفى ألفاً وثلاثمائة . والشجرة التي بايعوا تحتها هي السمرة .

واستدل بهذه الآية جماعة على فضل أبي بكر ، فانه لاخلاف أنه كان من المبايعين تحت الشجرة . وقد ذكر الله أنه رضي عنهم ، وانه أنزل السكينة عليهم وانه علم ما في قلوبهم من الايمان ، واثابهم فتحاً قريباً .

والكلام على ذلك مبني على القول بالعموم ، وفي أصحابنا من قال لا صيغة للعموم ينفرد بها . وبه قال كثير من المخالفين ، فمن قال بذلك كانت الآية عنده مجملة لا يعلم المعنى بها ، وقد بايع النبي ﷺ جماعة من المنافقين بلا خلاف ، فلا بد

من تخصيص الآية على كل حال . على انه تعالى وصف من بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل في جميع المبايعين ، فوجب أن يختص الرضا بمن جمع الصفات لأنه قال ﴿ فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً ﴾ ولا خلاف بين أهل النقل ان الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خير . وان رسول الله ﷺ عند ذلك قال: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار ، لا يرجع حتى يفتح الله على يده) فدعا علياً فأعطاه الراية ، وكان الفتح على يده ، فوجب ان يكون هو المحصوص بحكم الآية ، ومن كان معه في ذلك الفتح لتكامل الصفات فيهم . على ان ممن بايع بيعة الرضوان طلحة والزبير ، وقد وقع منهما من قتل علي عليه السلام ما خرجا به عن الإيمان وفسقا عند جميع المعتزلة ومن جرى مجراهم ، ولم يمنع وقوع الرضا في تلك الحال من موافقة المعصية في ما بعد ، فما الذي يمنع من مثل ذلك في غيره . وليس إذا قلنا : أن الآية لا تختص بالرجلين ، كان طعننا عليهما بل إذا حملناها على العموم دخلا ، وكل متابع مؤمن معهما ، فكان ذلك أولى .

وقوله ﴿ ومغانم كثيرة تأخذونها ﴾ يعني ما غنتموه من خير من انواع الغنائم ﴿ وكان الله طليماً ﴾ بمصالح عبادہ ﴿ حكيماً ﴾ في جميع أفعاله . ثم قال ﴿ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فمجل لكم هذه ﴾ يعني غنائم خير . والباقي كل ما يغنم المسلمون من دار الحرب ﴿ وكف ايدي الناس عنكم ﴾ يعني أسداً وغطفان ، فانهم كانوا مع خير فصالحهم النبي ﷺ فكفوا عنه . وقيل : يعني اليهود كف ايديهم عنكم بالمدينة من قبل الحديبية ومجبي قريش ، فلم يغلبوكم ﴿ ولتكون آية المؤمنين ﴾ يستدلون بها على صحة قولكم ﴿ ويهدبكم ﴾ أي ويرشدكم ﴿ صراطاً ﴾ (ج م ٩ م ٤٢ من التبيان)

مستقيماً) يفضي بكم إلى الحق وما يؤدي إلى الثواب . والواو في قوله ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾
معناه إنا وعدناكم الفَنَاءَ لكف أيدي الناس عنكم وليكون ذلك آية للمؤمنين إذ
وقع الخبر على ما أخبر به ، لأنه علم غيب لا يعلمه إلا الله .

قوله تعالى :

﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ (٢١) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْدُبَارَ
ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٢٢) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٢٣) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ
عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَضَيِّبُكُمْ مِنْهُمْ
مَعْرَةً بَعِيرٍ عَلِيمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٢٥) خمس آيات .

قرأ أبو عمرو ﴿بما يعملون بصيرًا﴾ بالياء على الخبر . الباقر بالتاء على الخطاب
لما ذكر الله تعالى أنه وعد المؤمنين مغنم كثيرة يأخذونها وأنه عجل لهم هذه
منها ، يعني غنم خيبر وعدم بالفَنَاءِ الآخر ، فقال ﴿وأخرى لم تقدروا عليها﴾ أي

وغنيمة أخرى - عن ابن عباس والحسن - إنها فارس والروم . وقال قتادة : هي مكة (قد أحاط الله بها) أي قدر الله عليها واحاط بها علماً فجعلهم بمنزلة ما قد أدير حولهم بما يمنع ان يفلت احد منهم (وكان الله على كل شيء قديراً) أي ما يصح أن يكون مقدوراً له ، فهو قادر عليه . ثم قال (ولو قاتلكم الذين كفروا) يعني من قريش يا معشر المؤمنين (لولوا الأدبار) منهزمين بخذلانه إياهم ونصرة الله إياكم ، ومعونته لكم - في قول قتادة - (ثم لا يجدون) يعني الكفار (ولياً) يواليهم (ولا نصيراً) يدفع عنهم .

وقوله (سنة الله التي قد خلت من قبل) معناه سنة الله جارية في خذلانه أهل الكفر ونصرة أهل الإيمان في ماضى من الامم السالفة ، ونصره هو أمره بالقتال (ولن تجد) يا محمد « لسنة الله تبديلاً » أي لن تجد لسنة الله ما يدفعها فالسنة الطريقة المستمرة في معنى ومن ذلك قوله ﷺ (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها . ومن سن سنة سيئة فعليه اثمها وانم من عمل بها) والتبديل رفع احد الشيتين وجعل الآخر مكانه ، في ما حكم أن يستمر على ما هو به ولو رفع الله حكماً يأتي بخلافه لم يكن تبديلاً لحكمه لأنه لا يرفع شيئاً إلا في الوقت الذي تقتضي الحكمة رفعه . وقال ابن عباس : كان المشركون بعثوا أربعين رجلاً ليصيبوا من المسلمين ، فأتى بهم رسول الله ، فخلى سبيلهم ، وهو المراد بقوله « وهو الذي كف أيديهم عنكم » بالرب « وأيديكم عنهم » بالنهي نزات في أهل الحديبية وأهل مكة ، لاني أهل خير . وقيل لم ينهوا عن قتالهم ، لانهم لا يستحقون القتل بكفرهم وصددهم لكن للابقاء على المؤمنين الذين في أيديهم « يبطن مكة من بعد أن اظفركم عليهم » يعني فتح مكة « وكان الله بما تعملون بصيراً » يدبركم بحسب ما تقتضيه مصالحكم وقوله « هم الذين كفروا » أي بوحدانية الله ، وهم كفار قريش « وصدوكم

عن المسجد الحرام « في الحديبية ، وصدوكم أن تعتمروا وتطوفوا بالبيت » والهدي معكوفاً أن يبلغ محله « أي المحل الذي يحل نحره فيه . والمعكوف المحبوس أي منعوا الهدي ايضاً ليذبح بمكة ، لأن هدي العمرة لا يذبح إلا بمكة كما لا يذبح هدي الحج إلا بمعى ، ثم قال « ولولا رجال مؤمنون بالله ومصدقون بالنبي » ونساء مؤمنات مثل ذلك بمكة - في قول قتادة - « لم تعلموم » أي لم تعلموا بإيمانهم « أن تطؤم فتصيبكم منهم معرفة بغير علم » أي ينالكم أنتم لاجلهم من غير علم منكم بذلك - في قول ابن زيد - وقال قوم : معناه عنت . وقال ابن اسحاق : هو غرم الدية في كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة ومن لم يطق فصيام شهرين ، وهو كفارة قتل الخطأ في الحرب . وجواب لولا محذوف ، وتقديره ولولا المؤمنون الذين لم تعلموم لو طئتم رقاب المشركين بنصرنا إليكم . والمعكوف المنوع من الذهاب في جمعة بالاقامة في مكانه ، ومنه الاعتكاف ، وهو الاقامة في المسجد للعبادة ، وعكف على هذا الأمر يعكف عكوفاً إذا اقام عليه . وقوله « ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا » أي لو تميز المؤمنون منهم ، وقيل لو تفرقوا والمعنى واحد « لعذبنا الذين كفروا منهم » يعني من أهل مكة « عذاباً أليماً » بالسيف والقتل والاليم المؤلم ، وكان النبي ﷺ : ساق سبعين بدنة في عام الحديبية ، ودخل في العام المقبل لعمرة القضاء في الشهر الذي صدفيه ونزل قوله « الشعر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » (١) ذكره قتادة .

قوله تعالى :

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
 وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٦) لَقَدْ
 صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ
 شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ
 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
 رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى
 بِاللَّهِ شَهِيدًا (٢٨) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
 الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرِيَهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
 وَرِضْوَانًا سِيمَاءَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
 التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ
 فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا ﴿ (٢٩) أربع آيات .

قرأ ابن كثير إلا ابن فليح « شطأه » بفتح الطاء ومثله ابن ذكوان .
 الباقون باسكانها . وقرأ أهل الشام « فازره » مقصور . الباقون بالمد ، وهما لفتان
 من فعل الشيء . وفعله غيره نحو كسبت مالا وكسبني غيرة ، ونزحت البئر ونزحتها
 ويقال : أزر النبت وآزره غيره . وقوله « إذ جعل » متعلق بقوله « لعننا الذين

كفروا منهم عذاباً أليماً إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحية » يعني الأنفة . ثم فسر تلك الأنفة ، فقال « حمية الجاهلية » الاولى يعني عصبتهم لآهنتهم من أن يبدوا غيرها . وقال الزهري : هي انفتهم من الاقرار لمحمد بالرسالة . والاستفتاح بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) على عادته في الفتحة ، حيث أراد ان يكتب كتاب المعهد بينهم . ودخلهم مكة لاداء العمرة .

ثم قال تعالى « فأنزل الله سكينته على رسوله » أي فعل به ﷺ من اللطف والنعمة ما سكنت اليه نفسه وصبر على الدخول تحت ما أرادوه منه « وعلى المؤمنين » أي ومثل ذلك فعل بالمؤمنين « وألزمهم كلمة التقوى » قال ابن عباس وقتادة : كلمة التقوى قول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقال مجاهد : هي كلمة الاخلاص « وكانوا أحق بها وأهلها » يعني المؤمنين كانوا أهلها واحق بها . قال الفراء : ورأيتها في مصحف الحارث بن سويد التميمي من أصحاب عبد الله (وكانوا أهلها واحق بها) وهو تقديم وتأخير ، وكان مصحفه دفن أيام الحجاج . وقيل : ان التقدير كانوا أحق بنزول السكينة عليهم وأهلها . وقيل : المعنى فكأنوا أحق بمكة أن يدخلوها وأهلها . وإنما قال « أحق » لأنه قد يكون حق أحق من حق غيره ، لأن الحق الذي هو طاعة يستحق به المدح أحق من الحق الذي هو مباح لا يستحق به ذلك « وكان الله بكل شيء عليماً » لما ذم الكفار تعالى بحمية الجاهلية ومدح المؤمنين بالسكينة والزوم الكلمة الصادقة بين علمه بيوطن أمورهم وما تنطوي عليه ضمائرهم إذ هو العالم بكل شيء من المعلومات .

وقوله « أفند صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام » قسم من الله تعالى ان النبي ﷺ صادق في قوله انه رأى في المنام انه يدخل هو والمؤمنون المسجد الحرام ، وانه لا بد من كون ذلك . وقوله « إن شاء الله آمين » قال قوم

تقييد لدخول الجميع أو البعض . وقال قوم : ليس ذلك شرطاً لأنه بشارة بالرؤيا التي رآها النبي ﷺ وطالبه الصحابة بتأويلها وحققها . قوله « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » ثم استؤنف على طريق الشرح والتأكيد « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله » على الفاظ الدين ، كأنه قيل بمشيئة الله ، وليس ينكر أن يخرج مخرج الشرط ما ليس فيه معنى الشرط ، كما يخرج مخرج الأمر ما ليس في معنى الأمر لقريئة تصحب الكلام . وقال البلخي : معنى « إن شاء الله » أي أمركم الله بها ، لأن مشيئة الله تعالى بفعل عباده هو أمره به . وقال قوم : هو تأديب لنا ، كما قال « ولا تقولن لشيء . . . » (١) الآية .

وقوله « آمين » أي بلا خوف عليكم « محلقين رؤسكم ومقصرين » أي منكم من يحلق رأسه ومنكم من يقصر « لا تخافون » أحداً في ذلك ، وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء وفي السنة الثانية للحديبية . وروي أن عمر قال لرسول الله ﷺ حيث قاضا أهل مكة يوم الحديبية ، وهم بالرجوع إلى المدينة : أليس وعدتنا يا رسول الله أن تدخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين ، فقال له رسول الله ﷺ (قلت لكم إنا ندخلها العام) ؟ فقال : لا ، فقال ﷺ (فانكم تدخلونها إن شاء الله) فلما كان في القابل في ذي القعدة خرج النبي ﷺ لعمرة القعدة ، ودخل مكة مع أصحابه في ذي القعدة واعتمروا ، وقام بمكة ثلاثة أيام ، ثم رجع إلى المدينة .

ثم قال « فعمل » يعني علم الله « وما لم تعلموا » انتم من الصلحة في القاضاة وإجابتهم إلى ذلك . وقيل المعنى فعمل النبي ﷺ من دخولهم إلى سنة ما لم تعلموا معاشر المؤمنين . وقيل : فعمل ابن بمكة رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمنات لم تعلموه

« نجعل من دون ذلك فتحاً قريباً » قال ابن زيد : يعني بذلك فتح خير . وقال الزهري : هو فتح الحديبية .

ثم قال تعالى « هو الذي ارسل رسوله » يعني محمداً ﷺ « بالهدى يعني الدليل الواضح ، والحجة البينة » ودين الحق « يعني الاسلام وإخلاص العبادة » ليظهره على الدين كله « قيل بالحجج والبراهين . وقيل : لان الاسلام ظاهر على الأديان كلها . وقيل : إنه إذا خرج المهدي صار الاسلام في جميع البشر ، وتبطل الأديان كلها .

ثم قال « وكفى بالله شهيذاً » بذلك من إظهار دين الحق على جميع الأديان . ثم اخبر تعالى فقال « محمد رسول الله » ﷺ ارسله إلى خلقه « والذين معه » من المؤمنين يعني المصدقين بوحداية الله المعترفين بنبوته الناصرين له « أشداه على الكفار » لانهم يقاتلونهم ويجهادونهم بنية صادقة « رحماء بينهم » أي يرحم بعضهم بعضاً ويتحنن بعضهم على بعض « تراهم ركعاً سجداً » لقيامهم بالصلاة والالتيان بها ، فهم بين راكم وساجد « يتنفون فضلاً من الله ورضواناً » أي يلتسمون بذلك زيادة نعيمهم من الله ويطلبون مرضاه من طاعة وترك معصية « سيامهم في وجوههم من اثر السجود » قال ابن عباس : اثر صلاتهم يظهر في وجوههم . وقال الحسن - هو السميت الحسن - وقال قوم : هو ما يظهر في وجوههم من السهر بالليل . وقال مجاهد : معناه علامتهم في الدنيا من اثر الخشوع . وقيل : علامة نور يجعلها الله في وجوههم يوم القيامة - في قول الحسن وابن عباس وقتادة وعطية - و « ذلك مثلهم في التوراة » أي وصفهم ، كأنه مثلهم في التوراة « ومثلهم في الانجيل » أي وصفهم الله في الانجيل « كمثل زرع اخرج شطأه » يشبههم بالزرع الذي ينبت في حوالبه بنات ويلحق به ، فالشطأ فراخ الزرع الذي

ينبت في جوانبه ومنه شاطيء النهر جانبه ، يقال أشطأ الزرع ، فهو مشطي . إذا أفرخ في جوانبه « فازره » أي عاونه فشد فراخ الزرع لأصوله ثبت وقواها يقال أزرت النبت وآزره غيره بالمد ، ويقال أزر النبت وآزرته مثل رجع ورجمته وقال أبو الحسن : هما لغتان . وقال أبو عبيدة : أزره ساواه فصار مثل الأم ، وفاعل (آزر) الشطأ أي أزر الشطأ الزرع ، فصار في طوله « فاستغلظ » أي صار غليظاً باجتماع الفراخ مع الأصول « فاستوى » معه أي صار مثل الأم « على سوقه » وهو جمع ساق وساق الشجرة حاملة الشجر ، وهو عوده الذي يقوم عليه ، وهو قصبه . ومثله قوى المحبة بما يخرج منها ، كما قوي النبي ﷺ بأصحابه .

وقوله « يعجب الزراع » يعني الذين زرعوا ذلك « ليفيظ بهم الكفار » قيل : معناه ليفيظ بالنبي وأصحابه الكفار المشركين . ووجه ضرب هذا المثل بالزرع الذي أخرج شطأه هو أن النبي ﷺ حين ناداهم إلى دينه كان ضعيفاً فأجابه الواحد بعد الواحد حتى كثر جمعه وقوي أمره كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ ساقه وفراخه ، وكان هذا من أصح مثل وأوضح بيان وقال البلخي : هو كقوله « كمثل غيث أعجب الكفار نباته » (١) يريد بالكفار - ههنا - الزراع واحدهم كافر ، لأنه يغطي البذر ، وكل شيء غطيته فقد كفرته . ومنه قولهم : تكفر بالسلاح . وقيل : ليدل كافر لأنه يستر بظلمته كل شيء . قال الشاعر :

في ليلة كفر النجوم غمامها (٢)

أي غطاها . ثم قال « وعد الله الذين آمنوا » يعني من عرف الله ووحده

(٢) مر في ١ / ٦٠

(١) سورة ٥٧ الحديد آية ٢٠

وأخلص العبادة له وآمن بالنبى ﷺ وصدقته «وعملوا» مع ذلك الاعمال «الصالحات منهم» قيل: انه يبان يخصهم بالوعد دون غيرهم. وقيل يجوز ان يكون ذلك شرطاً فيمن أقام على ذلك منهم ، لان من خرج عن هذه الأوصاف بالمعاصي فلا يتناولها هذا الوعد «مغفرة» أي سترأ على ذنوبهم الماضية «وأجرأ» أي ثواباً «عظيماً» يوم القيامة .

وقرأ ابن كثير وحده «على سوقه» بالهمزة . الباقون بلا همزة ، وهو الأصح . قال ابو علي : من همز فعلى قولهم (أحب المؤمنين إلى موسى) واستعمال السوق في الزرع مجاز .

٤٩ - سورة الحجرات

مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى « يا أيها الناس إنا خلقناكم ٠٠٠ » إلى آخرها . وقال قوم : كلها مدنية ، وهي ثمان عشر آية بلا خلاف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ
يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لَلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ
الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٥) خمس آيات .

قرأ يعقوب « لاتقدموا » بفتح التاء والdal . الباقون بضم التاء وكسر الدال

من التقديم . وقيل : انهما لغتان . قدم وتقدم مثل عجل وتعجل وقال ابن عباس والحسن : الآية « لا تقدموا » في الحكم أو في الأمر قبل كلامه ﷺ - بفتح الدال والتاء - وقال الحسن : ذبح قوم قبل صلاة العيد يوم النحر ، فأمرؤا باعادة ذبيحة اخرى . وقال الزجاج : المعنى لا تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذي أمر الله والنبي ﷺ به حتى قيل : لا يجوز تقدم الزكاة قبل وقتها . وقال قوم : كانوا إذا سألو عن شيء قالوا فيه قبل النبي ﷺ نهوا عن ذلك ، والأولى حمل الآية على عمومها فيقال : كل شيء إذا فعل كان خلافاً لله ورسوله فهو تقدم بين أيديهما فيجب المنع من جميع ذلك .

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين الذين اعترفوا بتوحيده وإخلاص عبادته وأقروا بنبوة نبيه محمد ﷺ بنهائم أن يتقدموا بين يدي النبي ﷺ بأن يفعلوا خلاف ما أمر به أو يقولوا في الاحكام قبل ان يقول او يخالفوا أوقات العبادة ، فان جميع ذلك تقدم بين يديه ، وأمرهم ان يتقوا الله بأن يجتنبوا معاصيه ويفعلوا طاعاته « إن الله سميع » لما يقولونه « عليم » بما ينطوون عليه ويضمرونه . ثم أمرهم ثانياً بأن قال « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » على وجه الاستخفاف به ﷺ ، فان مجاهد وقتادة قالوا : جاء أعراب اجلاف من بني تميم ، فجعلوا ينادون من وراء الحجرات : يا محمد إخرج إلينا ، ولو أن إنساناً رفع صوته على صوت النبي ﷺ على وجه التعظيم له والاجابة لقله لم يكن مأثوراً . وقد فسر ذلك بقوله « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » فان العادة جارية أن من كلم غيره ورفع صوته فوق صوته أن ذلك على وجه الاستخفاف به ، فلذلك نهام عنه . وجهر الصوت اشد من الهمس ، ويكون شديداً وضعيفاً ووسطاً . والجهر ظهور الصوت بقوة الاعتماد ، ومنه الجهارة في المنطق . ويقال : نهـاراً جهاراً ، وجاهر

بالأمر مجاهرة . وتفيض الجهر الخمس :

ثم بين تعالى أنهم متى فعلوا ذلك بأن يرفعوا الصوت على صوت النبي ﷺ على الوجه الذي قلناه أن يحبط أعمالهم ، والتقدير لا ترفعوا أصواتكم لأن لا تحبط قال الزجاج : ويكون اللام لام العاقبة ، والمعنى يحبط ثواب ذلك العمل ، لأنهم لو أوقعوه على وجه الاستحقاق لاستحقوا به الثواب ، فلما فعلوه على خلاف ذلك استحقوا عليه العقاب ، وفاتهم ذلك الثواب فذاك إحباط أعمالهم ، فلا يمكن أن يستدل بذلك على صحة الإحباط في الآية على ما يقوله أصحاب الوعيد ، ولأنه تعالى علق الإحباط في الآية بنفس العمل ، وأكثر من خالفنا يعلقه بالمستحق على الأعمال ، وذلك خلاف الظاهر .

ثم مدح تعالى من كل بخلاف من يرفع الصوت بين يدي النبي ﷺ ، فقال « إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله » اعظاماً للنبي وإجلالاً له ، والفض الخط من منزلة على وجه التصغير له بحالة ، يقال : غض فلان عن فلان إذا ضعف حاله عن حال من هو أرفع منه ، وغض بصره إذا ضعف عن حدة النظر ، وغض صوته إذا ضعف عن الجهر ، وقال جرير :

ففض الطرف إنك من مبر فلا كهياً بلغت ولا كلاباً (١)

ثم قال « أولئك » يعني الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ « الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » أي لا خلاص التقوى فعاملهم معاملة المختبر كما يتمتن الذهب لا خلاص جوده . وقيل « امتحن الله قلوبهم للتقوى » اخلاصها - في قول مجاهد وقتادة - وقال قوم : معناه أولئك الذين علم الله التقوى في قلوبهم ، لأن الامتحان يراد به العلم ، فعبر عن العلم بالامتحان .

ثم قال تعالى « لهم مغفرة » من الله لذنوبهم « وأجر عظيم » على أفعالهم وطاعاتهم
 ثم خاطب النبي ﷺ على وجه الذم لمن يرفع صوته من اجلاف الاعراب على
 النبي ﷺ « إن الذين ينادونك » يا محمد « من وراء الحجرات » وهي جمع حجرة
 وكل (فعلته) بضم الفاء يجمع بالالف والتاء ، لانه ليس بجمع سلامة محضة إذ ما يعقل
 من الذكر ألحق به ، لانه اشرف المعنيتين ، فهو احق بالتفصيل ، قال الشاعر :

اما كان عباد كفيًا لدارم بلى ولأبيات بها الحجرات (١)

أي بلى ولبنى هاشم . وقرأ ابو جعفر الحجرات بفتح الجيم . قال البرد :
 أبدل من الضمة الفتحة استئصالا لتوالي الضمتين ، ومنهم من أسكن مثل (عضد
 وعضد) وقال ابو عبيدة : جمع حجرة وغرفة يقال : حجرات وغرفات .

ثم قال « أكثرهم لا يعقلون » لانهم بمنزلة البهائم لا يعرفون مقدار النبي ﷺ
 وما يستحقه من التوقير والتعظيم . وقيل : إن الذين رفعوا أصواتهم على النبي ﷺ
 قوم من بني تميم . وفي قراءة ابن مسعود (أكثرهم بنو تميم لا يعقلون) .

ثم قال « ولو أنهم صبروا » فلم ينادوك « حتى تخرج اليهم » من منزلك
 « لكان خيرا لهم » من أن ينادونك من وراء الحجرات (والله غفور رحيم) أي سائر
 لذنوبهم إن تابوا منها لان ذلك كفر لا يغفره الله إلى التوبة

قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
 تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِهِنَ (٦) وَأَعْلَمُوا أَن
 فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِن

اللَّهُ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضلاً من الله وَنِعْمَةً
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٨) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ
أَخَوَيْكُمُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) خمس آيات .

قوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ﴾ خطاب من الله - عز وجل -
للمؤمنين بأنه ﴿ إذا جاءكم فاسق ﴾ وهو الخارج من طاعة الله إلى معصيته ﴿ بنبأ ﴾
أي بخبر عظيم الشأن ﴿ فتبينوا ﴾ صدقه من كذبه ولا تبادروا إلى العمل بمتضمنه ﴿ أن
تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ لانه ربما كان كاذباً وخبره كذباً ، فيعمل به فلا يؤمن بذلك
وقال ابن عباس ومجاهد ويزيد بن رومان وقتادة وابن أبي ليلا : نزلت الآية في
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، لما بعثه رسول الله ﷺ في صدقات بني المصطلق
خرجوا بثلثون فرحاً به وإكراماً له ، فظن أنهم هموا بقتله ، فرجع إلى النبي ﷺ
فقال : أنهم منعوا صدقاتهم ، وكان الأمر بخلافه .

وفي الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل ، لأن المعنى
إن جاءكم فاسق بالخبر الذي لا تأمنون أن يكون كذباً فتوقفوا فيه ، وهذا التعليل
موجود في خبر العدل ، لان العدل على الظاهر يجوز أن يكون كاذباً في خبره ،

فلأمان غير حاصل في العمل بخبره . وفي النقص من استدلال به على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان راويه عدلاً ، من حيث أنه أوجب تعالى التوقف في خبر الفاسق ، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه . وهذا الذي ذكرناه غير صحيح ، لأنه استدلال بدليل الخطاب ودليل الخطاب ليس بدليل عند جمهور العلماء . ولو كان صحيحاً فليست الآية بأن يستدل بدليها على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلاً بأولى من أن يستدل بتعليقها في دفع الأمان من أن يصاب بجملة إذا عمل بها على أن خبر العدل مثله ، على أنه لا يجب العمل بخبر الواحد ، وإن كان راويه عدلاً .

فان قيل : هذا يؤدي إلى أن لا فائدة في إيجاب التوقف في خبر الفاسق إذا كان خبر العدل مثله في الفائدة .

قلنا : والقول بوجوب العمل بخبر الواحد يوجب أنه لا فائدة في تعليل الآية في خبر الفاسق الذي يشاركه العدل فيه ، فإذا تقابلا سقط الاستدلال بها على كل حال وبقي الأصل في أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد إلا بدليل .

ومن قرأ ﴿ تبيينوا ﴾ أراد تعرفوا صحة متضمن الخبر الذي يحتاج إلى العمل عليه ، ولا تقدموا عليه من غير دليل ، يقال : تبين الأمر إذا ظهر ، وتبين هو نفسه بمعنى واحد ، ويقال أيضاً : تبينه إذا عرفته . ومن قرأ ﴿ فتثبتوا ﴾ - بالثاء والياء - أراد توقفوا فيه حتى يتبين لكم صحته .

وقوله ﴿ فتصبروا على ما فعلتم نادمين ﴾ معناه متى علمتم بخبر الواحد وبأن لكم كذب راويه أصبحتم نادمين على ما فعلتموه .

ثم خاطبهم يعني المؤمنين فقال ﴿ واعلموا ﴾ معاشر المؤمنين ﴿ أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ﴾ ومعناه لو فعل ما تريدونه في كثير من

الأمور ﴿ لعنتم ﴾ أي أصابكم عنت ومكروه ، يقال : أعنت الرجل إذا حملت عليه عامداً لما يكره ، يقال : اعنته فعنت ، وسمي موافقته لما يريدونه طاعة لهم مجازاً لأن الطاعة يراعى فيها الرتبة ، فلا يكون المطيع مطيعاً لمن دونه ، وإنما يكون مطيعاً لمن فوفقه إذا فعل ما أمره به ، ألا ترى أنه لا يقال في الله تعالى : إنه مطيع لنا إذا فعل ما أردناه . ويقال فينا إذا فعلنا ما أَرَادَهُ اللهُ : أنه مطيع . والنبي ﷺ فوقنا خلا يكون مطيعاً لنا ، فاطلاق ذلك مجاز .

وقوله ﴿ ولكن الله حبب إليكم الإيمان ﴾ بما وعد من استحقاق الثواب عليه ﴿ وزينه في قلوبكم ﴾ بنصب الأدلة على صحته ﴿ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾ بما وصفه من العقاب عليه - وهو قول الحسن - وفي الآية دلالة على أن اضداد الإيمان ثلاثة كفر وفوق وعصيان .

ثم قال ﴿ أولئك ﴾ يعني الذين وصفهم الله بالإيمان ، وزين الإيمان في قلوبهم وأنه كره اليهم الفسوق وغيره ﴿ هم الراشدون ﴾ أي المهتدون إلى طريق الحق الذين أصابوا الرشد .

ثم قال ﴿ فصلا من الله ونعمة ﴾ أي فعل الله ذلك بهم فضلامته على خلقه ونعمة مجدة ، وهو نصب على المفعول له - في قول الزجاج - ﴿ والله عليم ﴾ بالاشياء كلها ﴿ حكيم ﴾ في جميع أفعاله .

ثم قال ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ يقتل بعضهم بعضاً ﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ حتى يصطلحا ، وقرأ يعقوب ﴿ بين أخوتكم ﴾ حمله على أنه جمع (أخ) أخوة لأن الطائفة جمع . ومن قرأ على التثنية رده إلى لفظ الطائفتين ، وقرأ زيد ابن ثابت وابن سيرين وعاصم الجحدري ﴿ بين أخويكم ﴾ والمعاني متقاربة .

(ج ٩ م ٤٤ من التبيان)

وقوله ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا يدل على أنهما إذا اقتتلا بقيا على الايمان ، ويطلق عليهما هذا الاسم ، بل لا يمتنع ان يفسق احدا للطائفتين او يفسقا جميعاً ، وجرى ذلك مجرى ان تقول : وإن طائفة من المؤمنين ارتدت عن الاسلام فاقتلوا . ثم قال ﴿ فَإِنْ بَغَتْ أَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ ﴾ أي فان بغت إحدى الطائفتين على الأخرى بأن تطلب ما لا يجوز لها وتقابل الأخرى ظالمة لها متعمدية عليها ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ﴾ لأنها هي الظالمة المتعمدية دون الأخرى ﴿ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ أي حتى ترجع إلى أمر الله وتترك قتال الطائفة المؤمنة . ثم قال ﴿ فَإِنْ فَاءَتْ ﴾ أي رجعت وتابت وأقلعت وأنابت إلى طاعة الله ﴿ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ يعني بينها وبين الطائفة التي كانت على الايمان ولم تخرج عنه بالقول ، فلا تملوا على واحدة منهما ﴿ وَأَقْسُطُوا ﴾ أي اعدلوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ يعني العادلين ، يقال : أقسط إذا عدل ، وقسط إذا جار . قال الله تعالى ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (١) .

وقيل : إن الآية نزلت في قبيلتين من الانصار وقع بينهما حرب وقتال - ذكره الطبري - .

ثم اخبر تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الذين يوحدون الله تعالى ويعملون بطاعته ويقرون بنبوة نبيه ويعملون بما جاء به ﴿ أَخَوَةٌ ﴾ يلزمهم نصره بعضهم بعضاً ﴿ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ يعني إذا رجعا جميعاً إلى الحق وما أمر الله به ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي اجتنبوا معاصيه وافعلوا طاعته واتقوه في مخالفتكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ معناه لكي ترحموا لان (لعل) بمعنى الشك والشك لا يجوز على الله تعالى ، قال الزجاج : سموا المؤمنين إذا كانوا متقين في دينهم بأنهم أخوة ، لاتفاقهم في الدين ورجوعهم إلى اصل النسب

لأنهم لآدم وحواء .

قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا
تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ
بَعْضُكُم بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ
لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ (١٤) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

خمس آيات .

قرا اهل البصرة ﴿ لا يآلتكم ﴾ بالهمزة . الباقون ﴿ لا يآلتكم ﴾ بلا همزة ، وهما لغتان ، يقال : آلت يآلت إذا أنقص ، ولات يليت مثل ذلك . وفي المصحف بلا الف وقال الشاعر :

وليلة ذات ندى سررت ولم يلتني عن سراها ليت (١)
ومعنى الآية لا ينقصكم من أعمالكم شيئاً ، ومنه قوله ﴿ وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ (٢) أي ما نقصناهم . وقرأ يعقوب ﴿ ميتاً ﴾ بالتشديد . الباقون بالتخفيف . والتشديد الأصل ، وهو مثل سيد وسيد .

يقول الله مخاطباً المؤمنين الذين وحدوه وأخلصوا العبادة له وصدقوا بنيه وقبلوا ما دعاهم الله اليه ﴿ لا يسخر قوم من قوم ﴾ ومعناه لا يهزأ به ويتلهى منه ، وقال مجاهد : لا يسخر غني من فقير لفقره بمعنى لا يهزأ به ، والسخرية بالاستهزاء ولو سخر المؤمن من الكافر احتقاراً له لم يكن بذلك مأثوماً ، فأما في صفات الله ، فلا يقال إلا مجازاً كقوله ﴿ فانا نسخر منكم كما تسخرون ﴾ (٣) معناه إنا نحجازكم جزاء السخرية .

ثم قال ﴿ عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ لانه ربما كان الفقير المهين في ظاهر الحال خيراً عند الله وأجل منزلة وأكثر ثواباً من الغني الحسن الحال . وقال الجياني : يجوز ان يكونوا خيراً منهم في منافع الدنيا ، وكثرة الانتفاع بهم . وقوله ﴿ ولا نساء من نساء ﴾ أي ولا يسخر نساء من نساء على هذا المعنى ﴿ عسى أن يكون خيراً منهن ﴾ ويقال : هذا خير من هذا بمعنى أنفع منه في ما يقتضيه العقل ، وكذلك كان نسب رسول الله ﷺ خير من نسب غيره . ثم قال ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾

(١) تفسير الطبري ٢٦ / ٨٢ وقد مر في ٤٤٥ . (٢) سورة ٥٢ الطور آية ٢١

(٣) سورة ١١ هود آية ٣٨

فالفز هو الرمي بالعيب لمن لا يجوز ان يؤذى بذكره ، وهو النهي عنه ، فأما ذكر عيبه ، فليس بلمز ، وروى انه عليه السلام قال (قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره الناس) وقال الحسن : في صفة الحجاج أخرج الينا نباتاً قصيراً قل ما عرفت فيها إلا عنه في سبيل الله ثم جعل يططب بشعيرات له ، ويقول : يا با سعيد . ولو كان مؤمناً لما قال فيه ذلك . وقال ابن عباس وقتادة : معناه لا يظن بكم على بعض كما قال ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (١) لان المؤمنين كنفس واحدة ، فكأنه بقتله اخاه قاتل نفسه .

وقوله ﴿ ولا تتباذروا بالالقاب ﴾ قال ابو عبيدة : الانباز والالقاب واحد فالنيز القذف باللقب ، نهام الله أن يلقب بعضهم بعضاً . وقال الضحاك : معناه كل اسم او صفة يكره الانسان أن يدعى به ، فلا يدع به . وإنما يدعى بأحب اسمائه اليه . وقوله ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ﴾ لا يدل على ان المؤمن لا يكون فاسقاً لأن الايمان والفسق لا يجتمعان ، لأن ذلك يجري مجرى ان يقال : بئس الحال الفسوق مع الشيب على ان الظاهر يقتضي ان الفسوق الذي يتعقب الايمان بئس الاسم ، وذلك لا يكون إلا كفرآ ، وهو بئس الاسم .

ثم قال ﴿ ومن لم يتب ﴾ يعني من معاصيه ويرجع إلى طاعة الله ومات مصرأ ﴿ فاوذكهم الظالمون ﴾ الذين ظلموا نفوسهم بأن فطروا . يستحقون به العقاب .

ثم خاطبهم ايضاً فقال ﴿ يا ايها الذين آمنوا ﴾ أي صدقوا بوحدانيته ﴿ اجتنبوا كثيراً من الظن ﴾ وإنما قال ﴿ كثيراً ﴾ لان في جلته ما يجب العمل عليه ، ولا يجوز مخالفته . وقوله ﴿ ان بعض الظن اثم ﴾ فالظن الذي يكون إثماً

إنما هو ما يفعله صاحبه وله طرق إلى العلم بدلا منه مما يعمل عليه ، فهذا ظن محرم لا يجوز فعله ، فأما ما لا سبيل له إلى دفعه بالعلم بدلا منه ، فليس بآثم ، فلذلك كان بعض الظن آثم ، دون جميعه ، والظن المحمود قد بينه الله ودل عليه في قوله ﴿لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً﴾ (١) وقيل : يلزم المؤمن أن يحسن الظن به ولا يسيء الظن في شيء يجد له تأويلا جيلا ، وإن كان ظاهره القبيح . ومتى فعل ذلك كان ظنه قبيحا .

وقوله ﴿ولا تجسسوا﴾ أي لا تتبعوا عثرات المؤمن - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة - وقال ابو عبيدة التجسس والتجسس واحد وهو التبعث يقال : رجل جاسوس ، والجاسوس والناموس واحد . وقيل للمؤمن حق على المؤمن ينافي التجسس عن مساوئه . وقيل : يجب على المؤمن أن يتجنب ذكره المستور عند الناس بقبيح ، لان عليهم أن يكذبوه ويردوا عليه ، وإن كان صادقا عند الله ، لان الله ستره عن الناس ، وإنما دعى الله تعالى المؤمن إلى حسن الظن في بعضهم ببعض للألفة والتناصر على الحق ، ونهوا عن سوء الظن لما في ذلك من التقاطع والتدابير . وقوله ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾ فالغيبة ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة منه . ويروى في الخبر إذا ذكرت المؤمن بما فيه مما يكرهه الله ، فقد اغتبت به وإذا ذكرته بما ليس فيه ، فقد بهته .

وقوله ﴿ايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه﴾ معناه ان من دعي إلى اكل لحم أخيه فعافته نفسه ، فكرهته من جهة طبعه ، فانه ينبغي إذا دعي إلى عيب أخيه فعافته نفسه من جهة عقله ، فينبغي أن يكرهه ، لأن داعي العقل أحق بأن يتبع من داعي الطبع لان داعي الطبع أعمى وداعي العقل بصير ، وكلاهما

في صفة الناصح ، وهذا من أحسن ما يدل على ما ينبغي ان يجتنب من الكلام . وفي الكلام حذف ، وتقديره أنجب احكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فيقولون : لا ، بل عافته نفوسنا ، فقليل لكم فكرهتموه ، فحذف للدلالة الكلام عليه . وقال الحسن : معناه فكما كرهتم لحمه ميتاً فأكروهوا غيبته حياً ، فهذا هو تقدير الكلام .

وقوله ﴿ واتقوا الله ﴾ معطوف على هذا الفعل المقدر ، ومثله ﴿ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ﴾ (١) والمعنى ألم نشرح ، قد شرحنا فعمل الثاني على معنى الأول ، لأنه لا يجوز ان يقول ألم وضعنا عنك .

ثم قال ﴿ واتقوا الله ﴾ باجتناب معاصيه وفعل طاعاته ﴿ ان الله نواب ﴾ أي قابل لتوبة من يتوب اليه ﴿ رحيم ﴾ بهم .

ثم قال ﴿ قالت الاعراب آمنا ﴾ قال قتادة : نزلت الآية في اعراب مخصوصين انهم قالوا ﴿ آمنا ﴾ أي صدقنا بالله وأقررنا بنبوتك يا محمد ، وكانوا بخلاف ذلك في بواطنهم ، فقال الله تعالى لنبيه ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ ان تؤمنوا ﴾ على الحقيقة في الباطن ﴿ ولكن قولوا أسلمنا ﴾ أي استسلمنا خوفاً من السي والقتل - وهو قول سعيد بن جبير وابن زيد - ثم بين فقال ﴿ ولما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ بل أنتم كفار في الباطن . ثم قال لهم ﴿ وإن تطيعوا الله ورسوله ﴾ وترجموا إلى ما يأمرانكم به من طاعة الله والانتفاء عن معاصيه ﴿ لا يلبسكم ﴾ من أعمالكم شيئاً ﴿ أي لا ينقصكم من جزاء أعمالكم شيئاً ﴾ ان الله غفور رحيم ﴿ أي سائر لذنوبهم إذا تابوا رحيم بهم في قبول توبتهم .

ثم وصف المؤمن على الحقيقة فقال ﴿ إنما المؤمنون ﴾ على الحقيقة ﴿ الذين آمنوا بالله ﴾ وصدقوا وأخلصوا بتوحيده ﴿ ورسوله ﴾ أي واقروا بنبوة نبيه

﴿ ثم لم يرتابوا ﴾ أي لم يشكوا في شيء من أقوالهما ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ ثم قال ﴿ أولئك هم الصادقون ﴾ في أقوالهم دون من يقول بلائنه ما ليس في قلبه .

وقوله « يا ايها الناس » خطاب للخلق كافة من ولد آدم يقول لهم « إنا خلقناكم » بجمعكم « من ذكر واتي » يعني آدم وحواء عليهما السلام وقال بجاهد : خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة بدلالة الآية « وجعلناكم شعوباً وقبائل » فالشعوب النسب الأبعد ، والقبائل الأقرب - في قول بجاهد وقتادة - وقيل الشعوب أعم ، والقبائل اخص . وقال قوم : الشعوب الأنحاذ والقبائل أكثر منهم . والشعوب جمع شعب ، وهو الحي العظيم ، والقبائل مأخوذ من قبائل الرأس ، وقبائل الحقة التي يضم بعضها إلى بعض ، فاما الحي العظيم المستقر بنفسه فهو شعب ، قال ابن جرير : من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خولان أو مدحج جواله عرباً (٢)

والقبائل جمع قبيلة . وقوله « لتعارفوا » معناه جعلكم كذلك لتعارفوا ، فيعرف بعضهم بعضاً . ومن قرأ بالياء مشددة ، أدغم أحداهما في الأخرى . ومن خفف حذف أحدهما . ثم قال « إن اكرمكم عند الله أتقاكم » لمعاصيه ، وأعملكم بطاعته قال البلخي : اختلف الناس في فضيلة النسب ، فانكرها قوم ، رايتها آخرون وللقول عندنا في ذلك انه ليس احد أفضل من مؤمن تقي ، فان الحسب والنسب والشرف الا يغنيان في الدين شيئاً ، لأن لهما فضلاً كفضل الخبز على السكر باس والكتان على البهاري وكفضل الشيخ على الشاب . فان الطباع مبنية والاجماع واقع على أن شيئاً وإنشأ لو نستويان في الفضل في الدين لقدم الشيوخ على الشباب

وزيد في تعظيمه وتبجيله ، وكذلك الأب والابن لو استويا في الفضل في الدين لقدم الأب ، وكذلك السيد وعبد . وهذا مما لا خلاف فيه بين العقلاء ، وكذلك لو أن رجلين استويا في الدين ثم كان أحدهما له قرابة برسول الله أو بالخيار الصالحين لوجب أن يقدم المتصل برسول الله وبالصالح ، ويزاد إكرامه في تعظيمه وتبجيله ، وكذلك إذا استويا وكان في آباء أحدهما أنبياء ثلاثة وأربعة ، وكان في آباء الآخر نبي واحد كان الأول مستحقاً للتقديم ، وكذلك لو كان لأحدهم أب نبي إلا أنه من الانبياء المتقدمين ، وكان أبو الآخر هو النبي الذي بعث إلينا كان الثاني أعظم حقاً وأحق بالتقديم ، وكذلك لو كان أحدهما له آباء معروفون بالفضل والأخلاق الجميلة والأفعال الشريفة والوقار والجدة والادب والعلم كانت الطبايع مبنية على تقديمه على الآخر . فان قيل : الطبايع مبنية على تقديم ذوي المال فيجب أن يكون الغنى وكثرة المال شرفاً . قلنا : كذلك هو لا ننكر هذا ولا ندفعه . فان قيل : إذا كان لأحدهما مال لا يبذل ، والآخر قليل المال يبذل قدر ما يملكه من الحقوق ويضعه في مواضعه ؟ قلنا الباذل أفضل من الذي لا يبذل . وإنما تكلمنا في الرجلين إذا استويا في خصلهما وفضل أحدهما كثرة المال وكان واضعاً له في موضعه باذلاله في حقوقه . وكذلك لو أن رجلاً كان ذا حسب وشرف في آباءه إلا أنه كان فاسقاً أو سخيلاً أو وضعياً في نفسه كان الذي لا حسب له وهو غني نبيل أفضل منه بالأوصاف التي لا تخفى . وكان حسب ذلك السخيف مما يزيده وبالآ ، ومعنى الحسب أنه يحسب لنفسه آباء أشرفاً فضلاً ، وعمومة وأخوة - انتهى كلام البخاري - .

وقوله « إن الله عليم خير » يعني بمن يعمل طاعاته ويتقي معاصيه « خير »

(ج ٩ م ٤٥ من التبيان)

بذاك لا يخفى عليه شيء من ذلك . ثم وصف المؤمنين الذين تقدم ذكرهم فقال
« أولئك هم الصادقون » على الحقيقة الذين يستحقون ثواب الله تعالى .

قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٦) يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُشُوا عَلَيَّ إِلَّا سِلَاحُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) ثلاث آيات .

قرأ ابن كثير وحده « بما يعملون » بالياء على الغيبة . الباقيون بالناء

على الخطاب .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ « قل ، هؤلاء الكفار « أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم » فالتعليم تعريض من لا يعلم حتى يعلم بأفهام المعنى أو خلق العلم له في قلبه ، فعلى هذا لا يجوز أن يعلم العالم لنفسه الذي يعلم المعلومات كلها بنفسه ، ولا يحتاج إلى من يعلمه ولا إلى عليم يعلم به ، كما أنه من يكون قديماً بنفسه استغنى عن موجد يوجد، وإنما يحتاج إلى التعليم من يجوز أن يعلم وألا يعلم ، ومن يخفى عليه شيء دون شيء ، ففي الآية دلالة على أن العالم بكل وجه لا يجوز أن يعلم . والمعنى بالآية هم الذين ذكرهم في الآية الأولى وبين أنهم منافقون لقول الله لهم « أتعلمون الله بدينكم » إنا آمنّا بالله وبرسوله ، وهو تعالى يعلم منكم خلاف ذلك من الكفر والنفاق ، فلفظه لفظ الاستفهام والراد

به الإنكار .

ثم خاطب نبيه ﷺ فقال « يٰمَنُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا » فالمن القطع بإيصال النفع الموجب للحق ، ومنه قوله « فلهم اجر غير ممنون » (١) أي غير مقطوع ، ومنه قولهم : المنّة تكدر الصنيعة وقيل : إذا كفرت النعمة حسنت المنّة . ومن لا أحد إلا وهو محتاج اليه ، فليس في منه تكدير النعمة ، لان الحاجة لازمة لامتناع أن يستغنى عنه بغيره . واكثر المفسرين على ان الآية نزلت في المنافقين . وقال الحسن : نزلت في قوم من المسلمين قالوا : أسلمنا يا رسول الله قبل ان يسلم بنو فلان ، وقتلنا معك بني فلان . وقال الفراء : نزلت في اعراب من بني أسد قدموا على النبي ﷺ بعيالاتهم طمعاً في الصدقة ، وكانوا يقولون أعطنا ، فانا أتيناك بالعيال والاثقال وجاءتك العرب على ظهور رواحلها ، فأنزل الله فيهم الآية . ثم قال « بل الله يمين عليكم » بأنواع نعمه و« بأن هداكم للإيمان » وارشادكم اليه بما نصب لكم من الأدلة عليه ورغبكم فيه « إن كنتم صادقين » في إيمانكم الذي تدعونه . ومتى كنتم صادقين يجب أن تعلموا ان المنّة لله عليكم في إيمانكم ، لا لكم على الله ورسوله .

وموضع « أن اسلموا » نصب بـ « يمينوا » وهو مفعول به . وقيل : موضعه الجر ، لأن تقديره بأن اسلموا . ثم قال إن الله يعلم غيب السموات والارض والله بصير بما يعملون من طاعة ومعصية وإيمان وكفر في باطن او ظاهر لا يخفى عليه شيء . من ذلك .

٥٠ - سورة ق

مكية بلا خلاف : وهي خمس وأربعون آية بلا خلاف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ
فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ
رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ
حَفِيفٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (٥)﴾
لم يعد أحد (ق) آية ، وكذا لك نظائره مثل (ن) و (ص) لانه من
المرد ، وكل مفرد فانه لا يعد اعبدته عن شبه الجملة . وأما المركب فما اشبه الجملة
ووافق رؤس الآي ، فانه يعد مثل (طه) و (حم) و (ألم) وما أشبه ذلك .
و (قاف) قيل هو اسم للجيل المحيط بالأرض . وقيل : هو اسم من اسماء السورة
ومفتاحها على ما بيناه في حروف المعجم . وهو الأقوى . وقيل : (ق) من قضى الأمر
و (حم) من حم أي دنا .

وقوله « والقرآن » قسم من الله تعالى بالقرآن . وجواب القسم محذوف ،
وتقديره لحق الأمر الذي وعدتم به انكم لمبعوثون ، تعجبوا فقالوا « أنذا متنا

وكتباً تراباً ١ وقيل : تقديره : ورب القرآن . واستدل بذلك على حدوثه ، وهو خلاف الظاهر . والمجيد العظيم الكرم . ووصف القرآن وبعثه بأنه مجيد معناه أنه عظيم القدر عالي الذكر . ويقال مجد الرجل ومجد مجداً وهما لغتان إذا عظم كرمه وأُجِدَ كرمَتِ فعالة ، والمجيد في اسم الله تعالى العظيم الكرم ، ومجده خلقه : عظموه بكرمه ، ورجل ماجد عظيم الكرم . وتماجد القوم تماجداً ، وذلك إذا تفاخروا باظهار مجدهم . والمجد مأخوذ من قولهم : مجدت الابل مجوداً ، وذلك إذا عظمت بطونها لكثرة أكلها من كلاً الربيع . وأُجِدَ القوم ابلهم وذلك في الربيع ، كأنهم أصابوا كلاً عظيماً كريماً قال الشاعر :

رفعت مجد تميم باهلal لها رفع الطرف على العليا باالمجد (١)

وقوله « بل عجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب » اخبر منه تعالى عن حال الكافرين الذين بعث الله اليهم النبي ﷺ من كفار قريش وغيرهم مخوفاً لهم من معاصيه وترك طاعاته باستحقاق العقاب على ذلك وأنه تعالى سيبعثهم ويجازيهم على ذلك بعد الموت ، فقال الكافرون جواباً لهذا القول : هذا شيء عجيب ، والتعجب بثير النفس تعظيم الأمر الخارج عن العادة الذي لا يقع بسببه معرفة ، يقال عجب عجباً وتعجب تعجباً ، فالذي يتعجب منه عجب . وقيل : العجب هو كل ما لا يعرف علته ولا سببه ، وأخش العجب التعجب مما ليس بعجب على طريق الإنكار للحق ، لأنه يجتمع فيه سببا القبيح ، فهؤلاء تعجبوا من مجيء النذير من الله تعالى اليهم فقد خشوا غاية التفحش ، مع أنه مما يعظم ضرر الجهل به . ثم قالوا أيضاً في الجواب عن ذلك أنذا متنا وخرجنا من كوننا أحياء وكنا تراباً يبعثنا الله ! ؟ وحذف لدلالة الكلام عليه . ثم قالوا « ذلك رجع بعيد »

أي يبعد عندنا أن نبعث بعد الموت ، لأن ذلك غير ممكن ، فقال الله تعالى « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » أي علمنا الذي تأكل الأرض من لحومهم ، لا يخفى علينا شيء منه « وعندنا كتاب حفيظ » أي ممتنع الذهاب بالبلى والدروس ، كل ذلك ثابت فيه ولا يخفى منه شيء وهو اللوح المحفوظ ثم قال « بل كذبوا بالحق لما جاءهم » يعني بالنبي والقرآن الذي جاء به دالا على صدقه ، وبالبعث والنشور ، الذي أنذرهم به فهم في أمر مريج أي مختلط ملتبس وأصله إرسال الشيء مع غيره في المرج من قولهم : مرج الخيل المذكور مع الأنث وهو مرج بالخيل أي المسرح الذي يمرج فيه ، و« مرج البحرين » أرسلهما في مرج « يلتقيان » ولا يختلطان .

وقوله « من مارج من نار » أي مرسل الشعاع بانتشاره . قال ابو ذؤيب

فخات فالتست به حشاها فخر كأنه غصن مريج (١)

أي قد التبس بكثرة تشعبه ومرجت عهودهم وأمرجوها أي خلطوها ، ولم يفوا بها . وقال ابو عبيدة : مرج أمر الناس إذا اختلط ، قال ابو ذؤيب (فخر كأنه خوط مريج) أي سعم مختلط الأمر باضطرابه ، فهو لاء الكفار . حصلوا في أمر مختلط ملتبس من أمر النبي ﷺ ، فقالوا تارة هو مجنون وأخرى هو كاهن وأخرى هو شاعر ، فلم يثبتوا على شيء واحد ، فلذلك كانوا في أمر مريج .

قوله تعالى :

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ

مُنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ
الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ
وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) ست آيات.

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم كذبوا بالحق الذي هو القرآن وجحدوا
البعث والنشور والثواب والعقاب ، وتعجبوا من ذلك نبههم الله تعالى على ذلك وبين
لهم الطريق الذي إذا نظروا فيه علموا صحته ، فقال « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم
كيف بنيناها وزيناها » ومعناه أفلم يفكروا في بناء هذه السماء وعظمتها ، وحسن
تزيينها فيعلموا أن لها بانيًا بناها وصانعًا صنعها وأنه لا بد أن يكون قادرًا عليها ، وأنه
لا يعجزه شيء ، لأنه لا يقدر على مثل ذلك إلا القادر لنفسه الذي لا يجوز عليه
العجز ويعلمه ، لأنه عالم بما يرون من إحكام الصنعة فيها وأنه الذي لا يخفى عليه خافية
وقوله « وزيناها » يعني حسنا صورتها بما خلقنا فيها من النجوم الثاقبة والشمس
والقمر ، وأنه « ماله من فروج » أي ليس فيها فتوق يمكن السلوك فيها وإنما
يسلكها الملائكة بأن يفتح لها أبواب السماء إذا عرجت إليها ،

ثم قال « والارض مددناها » أي بسطانها ، وتقديره ومددنا الارض
مددناها ، كما قال « والقمر قدرناه » (١) فيمن نصب ولو رفع كان جائزاً ، والنصب
أحسن - ههنا - لكونه معطوفاً على بنيناها ، فعطف الفعل على الفعل احسن .

ثم قال « والقينا فيها رواسي » أي طرحنا جبالاً تمنعها من الحركة ليتمكن
استقرار الحيوان عليها « وانبثنا فيها من كل زوج بهيج » قال ابن زيد : البهيج
الحسن المنظر والبهجة الحسن الذي له روعة عند الرؤية ، كالزهرة والاشجار الملونة

والرياض المحضرة في الأنواع المتشاكلة والمباري المصطفة خلالها الأنهار الجارية .
وقوله « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » أي فعلنا ذلك وخلقناه على ما وصفناه ليتبصر به ويتفكر به كل مكلف كامل العقل يريد الرجوع إلى الله والالانة إليه .

ثم قال « ونزلنا من السماء ماء مباركاً » يعني مطراً وغيثاً « فانبتنا به »
بذلك الماء « جنات » أي بساكن فيها أشجار تنجبها « وحب الحصيد » يعني البر
والشعير ، وكل ما يحمصد - في قول قتادة - لان من شأنه ان يحمصد ، والحب هو
الحصيد، وإنما أضافه إلى نفسه ، كما قال « لحق اليقين » (١) وكما قالوا : مسجد الجامع وغير
ذلك . وقوله « والنخل » عطف على (جنات) فلذلك نصبه و « باسقات » أي عاليات
يقال : بسقت النخلة بسوقاً قال ابن نوفل لابن هيرة :

يا بن الدين بفضلهم بسقت على قيس فزاره (٢)

وقال ابن عباس « باسقات » طوال النخل ، وبه قال مجاهد وقتادة « لها
طلع نضيد » أي لهذه النخل التي وصفها بالعلو « طلع نضيد » نضد بعضه على بعض
- في قول مجاهد وقتادة - وقوله « رزقاً للعباد » أي خلقنا ما ذكرنا من حب الحصيد
والطلع النضيد رزقاً للعباد وغذاء لهم ، وهو نصب على المصدر أي رزقناهم رزقاً ،
ويحجز أن يكون مفعولاً له أي لرزق العباد والرزق هو ما للحي الانتفاع به على وجه
ليس لغيره منعه منه ، والحرام ليس برزق ، لان الله تعالى منع منه بالهني والحظر
وكل رزق فهو من الله تعالى إما بأن يفعله او بفعل سببه ، لانه مما يريد . وقد
برزق الواحد منا غيره ، كما يقال : رزق السلطان الجند .

وقوله « واحيينا به بلدة ميتاً » أي احيينا بذلك الماء الذي انزلنا من السماء

بلدة ميتاً أي جدياً قطعاً، لانتبت شيئاً، فأنبتت وعاشت ثم قال ﴿كذلك الخروج﴾ أي مثل ما أحيينا هذه الأرض الآية بالماء، مثل ذلك نحي الموتى يوم القيامة فيخرجون من قبورهم لأن من قبر على أحدهما قدر على الآخر، وإنما دخلت على القوم شبهة من حيث أنهم رأوا العادة جارية بإحياء الأرض الموتى بنزول المطر عليها، ولم يروا إحياء الأموات، فظنوا أنها يخالف ذلك، ولو أنهم انعموا النظر لعلموا أن القادر على أحدهما قادر على الآخر.

قوله تعالى :

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢)
وَإِذَا فِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمِ تُبَّعٍ
كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعْدِ (١٤) أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ
هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥) أَرْبَعُ آيَاتٍ .

يقول الله تعالى لبيته ﷺ تسلياً له عن كفر قومه وتركهم الإيمان به ومهدداً لكفار قومه أنه كما كذبوك يا محمد هؤلاء وجدوا نبوتك مثل ذلك كذب قبلهم من الأمم الماضية قوم نوح فأهلكهم الله واغرقهم وأصحاب الرمس وهم أصحاب البئر الذين قتلوا نبيهم ورسوه فيها - في قول عكرمة - وقال الضحاك : الرمس بئر قتل فيها صاحب ياسين . وقيل : الرمس بئر لم يطو بحجر ولا غيره . قال الجعدي :

تنابلة يحفرون الرساسا (١)

و «نمود» هم قوم صالح حيث كذبوه ونحروا ناقة الله التي اخرجها آية له من الجبل «وعاد» وهم قوم هود، فكذبوه فأهلكهم الله «وفرعون واخوان لوط» أي كذب فرعون موسى، وقوم لوط لوطاً، وسماهم اخوته لكونهم من نسبه «واصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب، والايكة الغيظة «وقوم تبع» روي في الحديث لا تلعنوا تبعاً، فانه كان اسلم، وإنما ذم الله قومه.

ثم أخبر تعالى عنهم كلهم فقال «كل كذب الرسل» المبعوث اليهم، وجحدوا نبوتهم «فحق وعيد» فاستحقوا بما وعدهم به من العقاب، فاذا كانت منازل الأمم الخيالية إذا كذبوا الرسل الهلاك والدمار، وأنتم معاشر الكفار قد سلكتم مسلكهم في التكذيب فحالكم كحالهم في استحقاق مثل ذلك.

ثم قال الله تعالى على وجه الانكبار عليهم، بلفظ الاستفهام «أفعمينا بالخلق الأول» قال الحسن الخلق الأول آدم وقد يكون ذلك المراد لاقرارهم به وأنهم ولده يقال: عييت بالأمر إذا لم يعرف وجهه واعييت إذا تميت، وكل ذلك من التعب في الطلب. والمعنى إنا كما لم نعي بالخلق الأول لا نعيا بخلقهم على وجه الاعادة، والعبي عجز بانقلاب المعنى على النفس، ثم قال «بل هم في ابس من خلق» فاللبس منع من إدراك المعنى بما هو كالستر له «من خلق جديد» وهو القريب الانشاء، يقال: بناء جديد وثوب جديد، وخلق جديد وأصله القريب العهد، باقطع للبس لأنه من جدده أجده جداً إذا قطعه فهو كفرت العهد بالقطع للبس.

قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ

وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيدٌ (١٨) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ
تَجِيدُ (١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) خمس آيات .

يقول الله تعالى مقسمًا إنه خلق الانسان أي اخترعه وانشأه مقدرًا . والخلق
الفعل الواقع على تقدير وترتيب . والمعنى إنه يوجد على ما تقتضيه الحكمة من غير
زيادة ولا نقصان . وأخبر أنه يعلم ما يوسوس به صدر الانسان . فالوسوسة حديث
النفس بالشيء في خفي ، ومنه قوله « فوسوس اليه الشيطان » (١) ومنه الواسوس
كثرة حديث النفس بالشيء . من غير تحصيل قال رؤبة :

وسوس يدعو مخلصاً رب الغلق (٢)

ثم اخبر تعالى انه اقرب إلى الانسان من حبل الوريد . قال ابن عباس
ومجاهد : الوريد عرق في الخلق وها وريدان في العنق : من عن يمين وشمال ، وكأنه
العرق الذي يرد اليه ما ينصب من الرأس ، فسبحان الله الخلاق العليم الذي احسن
الخلق والتدبير ، وجعل حبل الوريد العاتق ، وهو يتصل من الخلق إلى العاتق
هذا العرق الممتد للانسان من ناحيتي حلقه إلى عاتقه ، وهو الموضع الذي يقع الرداء
عليه لأنه يطلق الرداء من موضعه . قال رؤبة :

كان وريديه رشاخلب

أي ليف . وقال الحسن : الوريد الوتين : وهو عرق معلق به القلب ، فالتَّه
تعالى أقرب إلى المرء من قلبه . وقيل : المعنى ونحن أقرب اليه ممن كان بمنزلة حبل

الوريد في القرب في أني أعلم به . وقيل : معناه اقرب اليه بما يدركه من جبل الوريد لو كان مدركاً . وقيل : ونحن أملك به من جبل الوريد في الاستيلاء عليه ، وذلك أن جبل الوريد في حيز غير حيزه . والله تعالى مدرك له بنفسه ومالك له بنفسه .

وقوله « إذ يتلقى المتلقيان » (إذ) متعلقة بقوله « ونحن اقرب اليه » حين يتلقى المتلقيان ، يعني الملكين الموكلين بالانسان « عن اليمين وعن الشمال قعيد » أي عن يمينه وعن شماله . وإنما وحده « قعيد » لاحد وجهين :

احدهما - إنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، كما قال الشاعر :

نحن بمساعدنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف (١)

أي نحن بمساعدنا راضون ، فتقدير الآية عن اليمين قعيد ، وعن الشمال قعيد الثاني - إنه يكون القعيد على لفظ الواحد ، وبصلاح لل اثنين والجمع كالرسول لأنه من صفات المبالغة ، وفيه معنى المصدر ، كأنه قيل : ذو المراقبة . وقال مجاهد : القعيد الرصيد ، وقيل : عن اليمين ملك يكتب الحسنات ، وعن الشمال ملك يكتب السيئات - في قول الحسن ومجاهد - وقال الحسن : حتى إذا مات طوبت صحيفة عمله وقيل له يوم القيامة « اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً » (٢) فقد عدل - والله - عليه من جعله حسيب نفسه . وقال الحسن : الحفظة أربعة : ملكان بالنهار وملكان بالليل . وقوله « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » أي لا يتكلم بشيء من القول إلا وعنده حافظ يحفظ عليه ، فالرقيب الحافظ والعتيد العد الزوم الأمر .

وقوله « وجاءت سكرة الموت بالحق » قيل في معناه قولان :

احدهما - جاءت السكرة بالحق من أمر الآخرة حتى عرفه صاحبه واضطر اليه

(١) مر في ١ | ١٧٢ ، ٢٠٣ ، ٢٦٣ و ٥ | ٢٤٦ ، ٢٨٩ و ٨ | ٤٥٧

(٢) سورة ١٧ الاسرى آية ١٤

والآخر - وجاءت سكرة الموت بالحق الذي هو الموت . وروي ان أبا بكر وابن مسعود كانا يقرآن « وجاءت سكرة الحق بالموت » وهي قرلة اهل البيت عليهم السلام و (سكرة الموت) غمرة الموت التي تأخذ منه عند نزع روحه فيصير بمنزلة السكران .

وقوله « ذلك ما كنت منه نحيذ » أي يقال له عند ذلك هذا الذي كنت منه تهرب وتروغ . وقوله « ونفخ في الصور » قيل فيه وجهان :

احدهما - إنه جمع صورة ينفخ الله في الصور بأن يحييها يوم القيامة .

الثاني - ان الصور قرن ينفخ اسرافيل فيه النفخة الأولى فيموت الخلق ، والنفخة الثانية فيحيون يوم القيامة ، وهو يوم الوعيد الذي وعد الله أن يعاقب فيه من يكفر به وبعضى أمره ، ويثيب من يؤمن به ويمتثل .

قوله تعالى :

﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٢) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (٢٣) أَلَقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (٢٥) خمس آيات .

يقول الله تعالى إن يوم الوعيد الذي بينه نجي . كل نفس من المكلفين « معها سائق » يسوقها « وشهد » يشهد عليها ، وهما ملكان احدهما يسوقه ويحمله على السير ، والآخر يشهد عليه بما عمله من حاله ويشاهده منه وكتبه عليه ، فهو يشهد بذلك على ما بينه الله ودبره .

وقوله « لقد كنت في غفلة » أي يقال له « لقد كنت في غفلة » أي في سهو ونسيان « من هذا » اليوم ، فالغفلة ذهاب المعنى عن النفس ، وضده اليقظة . وقوله « فكشفنا عنك غطاءك » أي أزلنا الغطاء عنك حتى ظهر لك الأمر ، وإنما تظهر الأمور في الآخرة بما يخاف الله فيهم من العلوم الضرورية ، فيصير بمنزلة كشف الغطاء عما يرى ، والمراد به جميع المكلفين : برّهم وفاجرهم ، لأن معارف الجميع ضرورية ، وقوله « فبصرك اليوم حديد » معناه إن عينك حادة النظر لا يدخل عليها شك ولا شبهة . وقيل : المعنى فعملك بما كنت فيه من أحوال الدنيا نافذ ليس يراد به بصر العين ، كما يقال : فلان بصير بالنحو أو بالفقه . وقال الرماني : حديد مشتق من الحد ، ومعناه منيع من الإدخال في الشيء . ما ليس منه والاخراج عنه ما هو منه ، وذلك في صفة رؤيته للأشياء في الآخرة .

وقوله « وقال قرينه » قال الحسن وقتادة وابن زيد : يعني الملك الشهيد عليه . وقال بعضهم : قرينه من الشياطين . والأول الوجه « هذا ما لدي عتيد » أي معدّة محفوظة « ألقيا في جهنم كل كفار عتيد » إنما قيل : ألقيا ، لأن المأمور به إلقاء كل كافر في النار إثنين من الملائكة . وقيل : يجوز أن يكون على لفظ الاثنين والمأمور واحد ، لأنه بمنزلة إلقاء اثنين في شدته ، كما قال الشاعر :

فان تزجراني يا ابن عفان انزجر وإن ندعاني احم عرضاً ممنعا (١)

والأول أظهر ، وحكى الزجاج عن بعض النحويين : أن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين تقول : قوما ، واقعدا ، قال الحجاج : (يا حرسى إضربا عنقه) وإنما قالوا ذلك ، لأن أكثر ما يتكلم به العرب فيمن تأمر به بلفظ الاثنين نحو :

خليلي مرايبي على أم جندب (٢)

وقوله : قفانك من ذكرى حبيب ومنزل (١)

وقال المبرد هذا فعل مبني للتأكيد ، كأنه قال : ألقى ألقى ، والعنيد الذاهب عن الحق وسبيل الرشد « مناع للخير » الذي أمر الله به من بذل المال في وجوه من الزكاة وغيرها ، لأنه صفة ذم تعم منع الخير الذي يجب بذله . ويدخل فيه الأول على وجه التبع « معتد » أي متجاوز للحق في قوله وفعله « مرئب » أي آت من المنكر بما يشكك في أمره .

قوله تعالى :

(الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٧) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (٢٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٢٩) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ آمْتَلَاتِ وَقَوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٣٠) خمس آيات .

قرأ : نافع وابو بكر عن عاصم « يوم يقول » بالياء بمعنى يقول الله تعالى « لجهنم » الباقون بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه و (يوم) متعلق بقوله « ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » وقيل : إنه متعلق بمحذوف بتقدير (إذكر) يا محمد يوم . وقوله « الذي جعل » موضعه الجر ، لأنه من صفة « كفار عنيد مناع للخير معتد مرئب . . . » الذي جعل مع الله إلهاً آخر « أي اتخذ مع الله معبوداً آخر من الاصنام والوثان ، ووجه قربانه اليه . والجعل تكوين الشيء على

غير ما كان بمقدار عليه فمن جعل مع الله إله آخر فقد صير ذلك الشيء على غير ما
 كلن عليه باعتقاده انه إله آخر مع الله وذالك جهل منه عظيم وذهاب عن
 الصواب بعيد ، فيقول الله للملكين الموكلين به يوم القيامة ﴿ ألقيا ﴾ أي المرحاه
 ﴿ في العذاب الشديد ﴾ والالقاء الرمي بالشيء إلى جهة السفلى ، وقولهم : أتى عليه
 مسألة بمعنى طرحها عليه مشبه بذلك . واصل إلقاء المسألة والالتقاء من هذا
 ففي الإلقاء طلب مماسة الشيء الأرض بالرمي ﴿ قال قرينه ربنا ما أطغيته ﴾ قال ابن
 عباس : قرينه - هنا - شيطانه . وبه قال مجاهد وقتادة والضحاك . وسمي قرينه
 لأنه يقرن به في العذاب ، وهو غير قرينه الذي معه يشهد عليه ، والقرين نظير الشيء
 من جهة مصيره بازائه .

حكى الله من شيطانه الذي أغواه انه يقول « ما أطغيته » فالأطغاه الإخراج
 إلى الطغيان ، وهو تجاوز الحد في الفساد أطغاه وطفى بطغى طغياناً ، فهو طاغ .
 والاولى مطغى . وقال الحسن : ما أطغيته باستكراه ، وهو من دعاه إلى الطغيان .
 والمعنى لم أجعله طاغياً « ولكن كان » هو بسوء اختياره « في ضلال » عن الإيمان
 « بعيد » عن إتباعه . ومثله قوله « وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم
 فاستجبتم لي » (١) فيقول الله تعالى لهم « لا تخصصوا لدي » أي لا يخاضم بمضكم
 بعضاً عندي ﴿ وقد قدمت اليكم بالوعيد ﴾ في دار التكليف ، فلم تنزجروا وخالفتم
 لأمرى ﴿ ما يبدل القول لدي ﴾ معناه إن الذي قدمته اليكم في الدنيا من أنى أعاقب
 من جحدني وكذب برسلي وخالفني في أمرى لا يبدل بغيره ، ولا يكون خلافه
 ﴿ وما أنا بظلام للعبيد ﴾ أي لست بظالم لأحد في عقابي لمن استحقه بل هو الظلام
 لنفسه بارتكاب المعاصي التي استحق بها ذلك . وإنما قال : بظلام للعبيد على وجه
 المبالغة رداً لقول من أضاف جميع الظلم إليه - تعالى الله عن ذلك - .

وقوله ﴿يَوْمَ نَقُولُ لَجَنِّهِمْ﴾ من قرأ بالنون فعلى وجه الاخبار من الله عن نفسه . ومن قرأ - بالياء - وهو نافع وابو بكر ، فعلى تقدير يقول الله لجَنِّهِمْ ﴿هل امتلأت﴾ من كثرة من ألقى فيك من العصاة ﴿فتقول﴾ جهنم ﴿هل من مزيد﴾ أي ما من مزيد ؟؟ أي ليس يسعني أكثر من ذلك . وقال قوم : هذا خطاب من الله لجنّة جهنم على وجه التقرير والتقرير لهم هل امتلأت جهنم ، فتقول الجنّة هل من مزيد ؟ وقال قوم : وهو الأظهر إن الكلام خرج مخرج المثل أي إن جهنم من سعتها وعظمتها في ما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة التي إذا قيل لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد أي لم امتلأ أي في سعة كثرة ، ومثله قول الشاعر :

امتلاً الحوض وقال قطي مهلا رويداً قد ملأت بطني (١)

والحوض لم يقل شيئاً ، وإنما أخبر عن امتلائها وإنها لو كانت ممن تنطق لقات قطي مهلا رويداً قد ملأت بطني . وكذلك القول في الآية . وقال الحسن وعمر بن عبيد واصل بن عطاء : معنى هل من مزيد ما من مزيد ، وأنه بمعنى لا مزيد وانكروا أن يكون طلباً للزيادة ، لقوله ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين﴾ (٢) وقال بعضهم : هذا ليس بمنكر من وجيبين :

أحدهما - أن يكون ذلك حكاية عن الحال التي قبل دخول جميع أهل النار فيها ولم تمتلأ بعد وإن امتلأت في ما بعد .

والآخر - أن يكون طلب الزيادة بشرط أن يزداد في سعتها . وقال قوم : هل من مزيد بمنزلة قول النبي ﷺ يوم فتح مكة وقد قيل له ألا تنزل دارك ، فقال (وهل ترك لنا عقيل من رب) لأنه كل قد باع جور بني هاشم لما خرجوا

(١) مرفي ١ | ٤٣١ و ٨ | ٨٥ ، ٣٦٩ ، ٤٧١ (٢) سورة ١١ هود آية ١١٩

(ج ٢٩ م ٤٧ من التبيان) .

إلى المدينة ، وإنما أراد ان يقول : لم يترك لنا داراً . وقال انس بن مالك : هل من مزيد طلباً للزيادة . وقال مجاهد : هو بمعنى الكفاية .

قوله تعالى :

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ (٣١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ
لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ خمس آيات .

لما حكى الله تعالى ما أعده للكافرين والعصاة من جهنم وعظم موضعها وسعتها أخبر عما أعده للمتقين المجتنبين لمعاصيه الفاعلين لطاعاته فقال ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ والازلاف التقريب إلى الخير ، ومنه الزلفة ، والزلفي . ويقولون : أزدلف إليه أي اقترب والمزدلفة قريب من الموقف . وهو الشعر وجمع ، ومنه قول الراجز :

ناج طواء الاين مما وجفا طي الايلي زلفا فزلفا

سماؤه الهلال حتى احقوقنا (١)

والجنة التي وعد الله المتقين بها هي البستان الذي يجمع من اللذة ارفع كل نوع في الزينة من الابنية الفاخرة بالياقوت والزمرد وفاخر الجواهر ، ومن الانهار والاشجار وطيب النمار ومن الأزواج الكرام والحوار الحسنان وكريم الخدم من الولدان الذين هم زينة لكل ناظر ومتعة لكل مبصر ، قد آمن اهلها العالة وانواع

الاذى من فضول الاطعمة والاشربة ، نسأل الله حسن الاستعداد لها بالعمل الصالح المقرب منها الموجب لرضوان مالئها .

وقوله ﴿ غير بعيد ﴾ أي ليس يبعد مجيء ذلك ، لان كل آت قريب ، ولذلك قال الحسن : كأنك بالدنيا لم تكن وبالأخرة لم تزل .

ثم قال ﴿ هذا ما توعدون ﴾ من قرأ بالتاء فعلى الخطاب أي هذا الذي ذكرناه هو ما وعدتم به من الثواب ﴿ لكل أبواب ﴾ أي رجاء إلى الله تعالى إليه ﴿ حفيظ ﴾ لما أمر الله به يتحفظ من الخروج الى ما لا يجوز من سيئة تدنسه او خطيئة تخط منه وتشينه . وقال ابن زيد : الأبواب الثواب ، وهو من آب يؤب ابواباً إذا رجع .

وقوله ﴿ من خشى الرحمن بالغيب ﴾ فالخشية انزعاج القلب عند ذكر السميمة وداعي الشهوة حتى يكون في اعظم حال من طلبه سبع بقرته او عدو يأتي على نفسه او طعام مسموم يدعى إلى اكله هذه خشية الرحمن التي تنفعه والتي دعا اليها ربه ومعنى ﴿ بالغيب ﴾ أي في باطنه وسريته ﴿ وجاء بقلب منيب ﴾ أي راجع إلى الله من اناب بنيب إنابة ، وموضع (من) يحتمل وجهين من الاعراب :

احدهما - الجر على البدن من (كل) كأنه قيل لمن خشى .

والثاني - الرفع على الاستئناف كأنه قال ﴿ من خشى الرحمن بالغيب ﴾ يقال لهم ﴿ ادخلوها بسلام ﴾ أي بأمان من كل مكروه ويحيون بذلك على وجه الاكرام .
وقوله ﴿ ذلك يوم الخلود ﴾ أي الوقت الذي يبقون فيه في النعيم مؤبدين لا إلى غاية .

وقوله ﴿ لهم ما يشاؤون فيها ﴾ أي ما يريدونه ويشتهونه يحمل لهم فيها ﴿ ولدينا مزيد ﴾ من نعم الله الذي يعطيهم زيادة على مقدار استحقاقهم بعملهم .

قوله تعالى :

(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (٣٨) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) (٤٠) خمس آيات

قرأ (وإدبار) بكسر الالف ابن كثير ونافع واهل الحجاز وحزمة على للصبر من أدبر إدباراً ، وتقديره وقت إدبار السجود . والمصادر تجعل ظرفاً على إرادة اضافة اسماء الزمان إليها وحذفها ، كقولهم جئتك مقبداً الحاج وخوق النجم ونحو ذلك يريدون في ذلك كله وقت كذا وكذا فحذفوه . الباقيون بفتح الالف على انه جمع (دبر) :

يقول الله تعالى مخبراً (وكم أهلكنا) ومعناه وكثيراً أهلكنا وذلك أن (كم) تكون إستفهاماً تارة في معنى الخبر للتكثير وإثماً خرجت عن الاستفهام إلى التكثير لتكون نقيضة (رب) في التقليل وكانت احق به ، لأنها (اسم) مع إحتمالها للتقليل ، فأما رب في الكلام ، فهي حرف مجري مجرى حرف النفي ، لان التقليل أقرب إلى النفي ، وإثماً وجب لـ (كم) صدر الكلام في الخبر إعلماً بأنها خرجت عن الاستفهام مع انها نقيضة (رب) التي هي بمنزلة حروف النفي ، ودخلت (من) على مفسر (كم) في الخبر بمنزلة عدد يفسر بالمضاف كقولك عشر أثواب ، وعشرة من الاثواب . فجاز حرف الاضافة

كما جازت الاضافة . وليس كذلك عشرون درهماً ، وجاز ان يفسر في الخبر بالواحد وبالجمع : والقرن المقدار من الزمان الذي يقترون بالبقاء فيه أهله على مجرى العادة . وقال قوم : هو مئة وعشرون سنة . وقيل : ثمانون سنة وقال آخرون : هو سبعون سنة . وقال قوم : أربعون سنة . وقيل ثلاثون سنة . وقيل : عشر سنين «هم اشد منهم بطشاً» أى الذين أهلكتهم مثل هؤلاء الكفار كانوا اشد قوة من هؤلاء واكثر عدة كقوم عاد وغيرهم فلم يتعذر علينا ذلك ، فما الذى يؤمن هؤلاء من مثل ذلك .

وقوله ﴿ فنقبوا في البلاد ﴾ أى فتحوا مسالك في البلاد بشدة بطشهم فالتقيب التفتيح بما يصلح للسلوك من نقض البنية ، ومنه النقب الفتح الذى يصلح للمسالك وقد يفتح الله على العباد في الرزق بأف يوسع عليهم في رزقهم ، ولا يصلح فيه النقب . وكل نقب فتح . وليس كل فتح نقباً ، فالتقب نقض موضع بما يصلح للسلوك . وقال مجاهد : نقبوا في البلاد أى ضربوا في الارض ضرب جاعل المسالك بالنقب ، قال امرؤ القيس :

لقد نقت في الافاق حتى رضيت من الغنيمة بالآياب (١)

وقوله ﴿ هل من محيص ﴾ أى هل من محيد ، وهو الذهاب في ناحية عن الأمر للهرب منه ، حاص يحيص حيصاً فهو حابص مثل حاد يحيد جيداً فهو حابد والمعنى إن أولئك الكفار الذين وصفهم بشدة البطش لما نزل بهم عذاب الله لم يكن لهم مهرب ولا محيص عنه . وقيل هل من محيد من الموت ، ومنجأ من الهلاك . قال الزجاج : هؤلاء الكفار طوفوا في البلاد ، فلم يجدوا مخلصاً من الموت .

وقوله ﴿ إن في ذلك لذكرى ﴾ يعنى في ما أخبرته وقصصته لك لذكرى أى

ما يتفكر فيه ويعتبر به ﴿ لمن كان له قلب ﴾ قيل معنى القلب - ههنا - العقل من قولهم اين ذهب قلبك ، وفلان ذاهب القلب ، وفلان قلبه معه ، وإنما قال ﴿ لمن كان له قلب ﴾ لان من لا يعي الذكر لا يعتد بماله من القلب .

وقوله ﴿ او الى السمع وهو شهيد ﴾ قال ابن عباس : معناه استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع ، فهو شهيد لما يسمع ويفقهه غير غافل عنه ، وهو قول مجاهد والضحاك وسفيان ، يقال ألقى إلي سمعك أى استمع . وقال قتادة : وهو شهيد على صفة النبي ﷺ في الكتب السالفة ، وهذا في أهل الكتاب . والأول اظهر . ثم أقسم الله تعالى فقال ﴿ واعد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ﴾ وقد مضى تفسير مثله في غير موضع (١) ﴿ وما مسنا من لغوب ﴾ أى من نصب وتمب - في قول ابن عباس ومجاهد - واللغوب الاعياء . قال قتادة : أكذب الله تعالى بذلك اليهود ، فانهم قالوا : استراح الله يوم السبت ، فهو عندهم يوم الراحة . وقيل : إنما خلق الله السموات والارض وما بينهما في ستة أيام مع قدرته على ان يخلفهما في وقت ، لان في ذلك لطفًا للملائكة حين شاهدوه يظهر حالاً بعد حال وقيل : لأن في الخبر بذلك لطفًا للمكلفين في ما بعد إذا تصوروا أن ذلك يوجد شيئاً بعد شيء مع أدب النفس به في ترك الاستعجال إذا جرى في فعل الله لضروب من التدبير .

ثم قال انبيه ﷺ ﴿ فاصبر ﴾ يا محمد ﴿ على ما يقولون ﴾ من قولهم : هو ساحر ، وكذاب ، ومجنون ، واحتمل ذلك حتى يأتي الله بالفرج ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ أى نزهه عما لا يليق به ﴿ قبل طلوع الشمس ﴾ صلاة الفجر ﴿ وقبل الغروب ﴾ صلاة العصر - في قول قتادة وابن زيد - ﴿ ومن الليل ﴾ يعني صلاة الليل يدخل

فيه صلاة المغرب والعتمة . وقال ابن زيد : هو صلاة العتمة ﴿ وأدبار السجود ﴾ الركعتان بعد المغرب - في قول الحسن بن علي عليه السلام ومجاهد والشعبي وإبراهيم . وقال الحسن ﴿ وقبل الغروب ﴾ صلاة الظهر والعصر . وقال الركعتان بعد المغرب تطوعاً . وقيل : التسبيح بعد الصلاة - عن ابن عباس ومجاهد - وقيل : النوافل - عن ابن زيد - وأصل التسبيح التنزيه لله عن كل ما لا يجوز في صفة ، وسميت الصلاة تسبيحاً لما فيها من التسبيح ، يقال : سبحان ربي العظيم ، وروى أيضاً أراد بـ ﴿ ادبار السجود ﴾ الركعتان بعد المغرب . وأدبار النجوم الركعتان قبل طلوع الفجر . وروى في الشواذ عن أبي عمرو أنه قرأ « فنقبوا » بتخفيف القاف ، وهي لغة في التشديد . ورجل نقاب أى حاذق فطن عالم كان ابن عباس نقاباً ، والنقبة الحرب ونقب خف البعير إذا انتقب وقرى . على لفظ الأمر وهو شاذ .

قوله تعالى :

﴿ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (٤٢) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٤٣) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ (٤٤) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥) خمس آيات .

قرأ ابن كثير ﴿ يوم تشقق ﴾ مشددة الشين على معنى تشقق وحذف إحدى التائين . والتشقق التفطير . يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام والمراد به جميع المكلفين ﴿ واستمع ﴾ أي اصغ إلى النداء وتوقعه ﴿ يوم ينادي المنادي ﴾ فالنداء الدعاء بطريقة

يا فلان ، وكان الناس يدعون فيقال لهم : يا معشر الناس قوموا إلى الموقف للجزاء والحساب ، وقيل : ينادي المنادي من الصخرة التي في بيت المقدس ، فلذلك قال ﴿ من مكان قريب ﴾ فيقول : يا أيها العظام البالية قومي لفصل القضاء وما اعد من الجزاء - في قول قتادة - ﴿ من مكان قريب ﴾ أي يسمع الخلق كلهم على حد واحد ، فلا ينبغي على احد لا قريب ولا بعيد .

وقوله ﴿ يوم يسمعون الصيحة بالحق ﴾ فالصيحة المرة الواحدة من الصوت الشديد ونقيضها الحدة تقول صاح بصيح صياحاً وصيحة ، فهو صائح ، وتصايح وتصايحوا في الأمر تصايحاً ، وصيح تصييحاً وصايحه مصايحه ، وهذه الصيحة هي النفخة الثانية للحشر إلى أرض الموقف ﴿ ذلك يوم الخروج ﴾ .

وقوله ﴿ إنا نحن نحيي ونميت والينا المصير ﴾ اخبار الله تعالى عن نفسه بأنه هو الذي يحيي الخلق بعد ان كانوا جماداً أمواتاً . ثم يميتهم بعد أن كانوا أحياء ثم يحييهم يوم القيامة وإلى الله يصيرون ويرجعون يوم القيامة ﴿ يوم تشقق الارض عنهم سراعاً ﴾ أي الينا المصير في اليوم الذي تشقق الارض عن الأموات ﴿ سراعاً ﴾ أي بسرعة لا تأخير فيها ثم قال ﴿ ذلك حشر علينا يسير ﴾ أي سهل علينا غير شاق . والحشر الجمع بالسوق من كل جهة .

ثم قال ﴿ نحن اعلم بما يقولون ﴾ يعني هؤلاء الكفار من حقدم نبوتك وإنكاركم البعث والنشور ، لا ينبغي علينا من أمرهم شيء . ﴿ وما أنت عليهم ﴾ بجماد ﴿ بجبار ﴾ قال الحسن : ما أنت عليهم برب تجازيهم بأعمالهم . وإنما أنا المجازي لهم . وقيل : وما أنت عليهم بفظ في دعائهم إلى توحيد الله وإخلاص عبادته . والجبار العالي السلطان بأنه قادر على اذلال جميع العصاة بحسب الاستحقاق وهذه الصفة لا تصح إلا لله تعالى وحده ، فان وصف بها الانسان كان ذماً ، لانه جعل

لنفسه من المقدرة ما ليس لها ، وانشد الفضل :

عصينا حرمة الجبار حتى صبحنا الخوف الفأ معلينا (١)

وقيل ﴿ وما أنت بجبار ﴾ أي لا تتجبر عليهم ، قال الفراء : يجوز ان يكون لا يجبرهم على الاسلام يقال : جبرته على الامر واجبرته بمعنى واحد . وقال غيره : لم يسمع (فعال) من (أفعلت) إلا (دراك) من (أدركت) ويكون الجبار العالي السلطان على كل سلطان باستحقاق ، يكون العالي السلطان بادعاء .
ثم قال ﴿ فذكر بالقرآن من يخف وعيد ﴾ إنما خص بالتذكير من يخاف وعيد الله ، لانه الذي ينتفع به وإن كان تذكيره متوجهاً إلى جميع المكلفين . قال الزجاج : إنما قال الله للنبي ﷺ ذلك قبل ان يأمره بالقتال .

٥١ - سورة الذاريات

مكية بلا خلاف • وهي ستون آية بلا خلاف •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا (١) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (٢) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (٣) فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا (٤) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ (٥) وَإِنَّ الَّذِينَ كَوَّنُوا قَعً (٦) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ (٧) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ (٨) يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنَافِكُ (٩) يُقْتَلُ الْخَرَّاصُونَ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (١١) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ (١٢) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٣) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (١٤) أربع عشر آية •

روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما (رحمة الله عليه) ومجاهد أن ﴿الذاريات﴾ الرياح يقال: ذرت الريح التراب تذروه ذرواً، وهي ذارية إذا طيرته وأذرت تذري إذراه بمعنى واحد وسأل ابن الكوا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب على المنبر ﴿ما الذاريات ذرواً﴾ قال: الرياح، قال ما

﴿ الحاملات وقرأ ﴾ فقال السحاب . فقال ما ﴿ الجاريات يسراً ﴾ قال السفن . والمعنى إنها تجري سهلاً ، فقال ما ﴿ المقسمات أمراً ﴾ قال الملائكة . وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن ، وهذا قسم من الله تعالى بهذه الأشياء . وقال قوم : التقدير القسم برب هذه الأشياء لأنه لا يجوز القسم إلا بالله . وقد روي عن أبي جعفر وإبي عبد الله عليهما السلام أنه لا يجوز القسم إلا بالله . والله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه .

وقيل : الوجه في القسم بالذاريات تعظيم ما فيها من العبرة في هبوبها تارة وسكونها أخرى ، ذلك يقتضي مسكناً لها ومحركاً لا يشبه الأجسام ، وفي مجيئها وقت الحاجة لتنشئة السحاب وتذرية الطعام ما يقتضي مصرفاً لها قادراً عليها ، وما في عصفوها تارة ولينها أخرى ما يقتضي قاهراً لها وأكل شيء سواها .

والوجه في القسم بالحاملات وقرأ ، ما فيه من الآيات الدالة على حمل حملها الماء وأمسكه من غير عماد واغاث بمطره العباد واحيي البلاد وصرفه في وقت الغنى عنه بما لو دام لصاروا إلى الهلاك ، ولو انقطع اصلاً لاضربهم جميعاً . والوجه في القسم بالجاريات يسراً ما فيها من الدلائل وبسخير البحر الملح والعذب بجريانها وتقدير الریح لها بما لو زاد لفرق ولو ركذ لأهلك ، وبما في هداية النفوس إلى تدبير مصالحها وما في عظم النفع بها في ما ينقل من بلد إلى بلد بها .

والوجه في القسم بالملائكة ما فيها من اللطف وعظم الفائدة وجلالة المنزلة بتقسيم الأمور بأمر الله تعالى من دفع الآفة عن ذا وإسلام ذاك ومن كتب حسنات ذا وسيئات ذاك ، ومن قبض روح ذا وتأخير ذاك . ومن الدعاء للمؤمنين ولعن الكافرين ، ومن استدعائهم إلى طريق الهدى وطلب ما هو أولى بصدد داعي الشيطان والهوى عدو الإنسان .

وقوله ﴿ إِن مَّا تَوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ جواب القسم . ومعناه إن الذي وعدتم به من الثواب والعقاب والجنة والذار وعد صدق لا بد من كونه ﴿ وَإِن الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴾ معناه إن الجزاء لكائن يوم القيامة ، وهذا يفيد أن من استحق عقاباً ، فإنه يجازى به ويدخل في ذلك كل مستحق للعقاب ، كأنه قال : إن جميع الجزاء واقع بأهله يوم القيامة في الآخرة . ثم استأنف قسماً آخر فقال ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحَبْكَ ﴾ فالحبك الطرائق التي تجري على الشيء كالطرائق التي ترى في السماء . وترى في الماء الصافي إذا مرّت عليه الريح ، وهو تكسر جار فيه . ويقال للشعر الجمعد حبك والواحد حبك وحببكه ، والحبك أثر الصنعة في الشيء . واستأنف ، حبكه يحبكه ويحبكه حببكم ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحَبْكَ ﴾ أي ذات حسن الطرائق ، وحبك السماء طرائفه قال زهير :

مكمل باصول النجم تنسجه ريح - ريق لصافي مائه حبك (١)

وتحبكت المرأة بنطاقها إذا شدته في وسطها ، وذلك زينة لها ، وحبك السيف إذا قطع اللحم دون العظم . وقال الحسن وسعيد بن جبير : ذات الحبك ذات الزينة بالنجوم والصنعة والطرائق الحسنة . وقيل : الحبك النسج الحسن ، يقال : ثوب محيوت . وقوله ﴿ إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ مُّخْتَلَفٌ ﴾ معناه إنكم في الحق لني قول مختلف ، لا يصح إلا واحد منه ، وهو أمر النبي ﷺ وما دعا إليه ، وهو تكذيب فريق به وتصديق فريق . ودليل الحق ظاهر ، وفأذنه أن أحد الفريقين في هذا الاختلاف مبطل ، لانه اختلاف تناقض فاطلبوا الحق منه بدليله وإلا هلكتم . وقوله ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنْ أُفْكَ ﴾ معناه يصرف عنه من صرف ، ومنه قوله ﴿ أَجْتَبْنَا لَتَأْفِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ (٢) أي لنصرفنا ، ونصدنا . وإنما قيل ﴿ يُؤْفَكُ ﴾ عن الحق

(١) ديوانه ١٧٦٦ ومجاز القرآن ٢/٢٢٥ والقرطبي ١٧ / ٣١ (٢) سورة ٤٦ الحقائق آية ٢٢

لأنه يمكن فيه ذلك من غيره ، ولا يمكن من نفسه ، لان الحق يدعو إلى نفسه ولا يصرف عنها إلى خلافه .

وقوله ﴿ قتل الخراصون ﴾ . معناه لعن الكذابين ، ومثله ﴿ قتل الانسان ما أكفره ﴾ (١) والخراس الكذاب . وأصله الخرص وهو القاطع . من قولهم : خرص فلان كلامه واخترصه إذا افتراه ، لانه اقتطعه من غير أصل . والخرص جريد يشقق ويتخذ منه الحصر قال الشاعر :

ترى قصد المرات فيهم كأنه تذرع خرصان بأيدي شواطب (٢)

والخرص حلقة القرط المنقطعة عن ملاصقة الاذن ، والخريص الخليج من البحر ، والخرص الخرز من العدد والكيل ، ومنه خراص النخل وهو خارزه وجمعه خراص . وقوله ﴿ الذين هم في غمرة ساهون ﴾ صفة للخراصين وموضعه رفع وتقديره في غمرة ساهون عن الحق كقوله ﴿ طبع الله على قلوبهم ﴾ (٣) والغمرة المرة من علو الشيء على ما هو فائض فيه ، غمره الماء يغمره غمراً وغمرة ، فهو غامر له ، والانسان مغمور ، ويقال : غمره الشغل وغمره الموت وغمره الحياء وغمره الجهل وأصل الغمرة من الغمر وهو السيد الكثير العطاء ، لانه يغمر بعطائه ، والغمر الفرس الكثير الجري ، لانه يغمر بحريه ، والغمر الذي لم يجرب الأمور والغمر الحق والغمرة رابحة الزهومة في اليد ، وغمار الناس مجتمعهم ، وغمرة المرأة ما تطل به من الطيب وغيره مما يحسن اللون . والغمر القدح الصغير ، والغمر الثبت الصغير ، لانه تغمره الكبار . والمعنى ان هؤلاء الكفار لجهلهم بما يجب عليهم معرفته ساهون عما يلزمهم العلم به أي يغفلون عن الحق متعامون عنه ﴿ يسألون أيان يوم الدين ﴾ يعني يسأل

(١) سورة ٨٠ عبس آية ٧ (٢) مر في ٤ / ٢٦٩ مع اختلاف يسير

(٣) سورة ٩ التوبة آية ٩٤ وسورة ١٦ النحل آية ١٠٨ وسورة ٤٧ محمد آية ١٦

هؤلاء الكفار الذين وصفهم بالجهل والعمرة : متى يوم الجزاء ؟ ١٩ على وجه الانكار لذلك لاعلى وجه الاستفادة لمعرفة ، فاجيبوا بما يسوهم من الحق الذي لا محالة انه نازل بهم فليل (يوم هم على النار يفتنون) أي يحرقون بالنار ويمذبون فيها وأصل الفتنة تخليص الذهب باحراق الغش الذي فيه ، فهؤلاء يفتنون بالاحراق كما يفتن الذهب . ومنه قوله (وفتناك فتوناً) (١) أي أخلصناك للحق ، ورجل مفتون بالمرءة أي مخلص بحبها . وهي صفة ذم ، (وفتنام) أي اختبرناهم بما يطلب به خلاصهم للحق . وقيل : يفتنون أي يحرقون ، كما يفتن الذهب في النار - في قول مجاهد والانسحاق - وقوله (يوم هم) يصلح أن يكون في موضع رفع ، لانه أضيفته إلى شيئين ، ويصلح فيه النصب على الظرف والبناء ، وكاه على جواب (أيان) وقوله (ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون) معناه انه يقال للكفار الذين يمدبون بها هذا الذي كنتم به تستعجلون في دار التكليف إستبعاداً له ، فقد حصلتم الآن فيه وعرقتم صحته .

قوله تعالى :

(١٥) إِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢)

قَوْرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنْكُمْ تُنطِقُونَ (٢٣) تسع آيات .

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ﴿لَحَقٌّ مِّثْلَ﴾ بالرفع على أنه صفة للحق
الباقون بالنصب ، ويحتمل نصبه وجهين :

أحدهما - قول الجرمي أن يكون نصباً على الحال ، كأنه قيل : حق مشبهاً
لنطقكم في الثبوت .

الثاني - قال المازني إن (مثل) مبني ، لأنه مبهم أضيف إلى مبني ، كما
قال الشاعر :

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حماسة في غصون ذات او قال (١)
وقال : فجعل (مثل) مع (ما) كالأمر الواحد ، كما قال ﴿ لا ريب فيه ﴾ (٢)
وقولهم : خمسة عشر ، فيكون على هذا (ما) زائدة وأضاف (مثل) إلى ﴿ إنكم
تنطقون ﴾ فبناه على الفتح حين أضافه إلى المبني ، ولو كان مضافاً إلى معرب لم
يجز البناء نحو : مثل زيد . وقيل : يجوز أن يكون نصباً على المصدر ، وكأنه قال إنه
لحق حقاً كنطقكم .

لما حكى الله تعالى حكم الكفار وما أعد لهم أنواع العذاب ، أخبر بما أعدّه
للمؤمنين المطيعين الذين يتقون معاصي الله خوفاً من عقابه ، ويفعلون ما أوجبه عليهم
فقال ﴿ إن المتقين في جنات وعيون ﴾ أي في بساتين تجنّها الأشجار ﴿ وعيون ﴾ ماء
تجري لهم في جنة الخلد ، فهؤلاء ينعمون وأولئك يمدبون ﴿ آخذين ما أنعم ربهم ﴾
من كرامته وثوابه بمعنى آخذين ما أعطاهم الله من ذلك ونصب (آخذين) على
الحال ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ﴾ يفعلون الطاعات وينعمون على غيرهم

بضروب الاحسان ، ثم وصفهم فقال ﴿ كانوا ﴾ يعني المتقين الذين وعدم بالجنات ﴿ قليلا من الليل ما يهجمون ﴾ في دار التكليف أي كان مجموعهم قليلا - في قول الزهري وإبراهيم - وقال الحسن : (ما) صلة وتقديره كانوا قليلا يهجمون ، وقال قتادة : لا ينامون عن العتمة ينتظرونها لوقتها ، كأنه قيل مجموعهم قليلا في جنب يفظتهم للصلاة والعبادة . وقال الضحاك : تقديره كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا ، ثم ابتداء فقال ﴿ من الليل ما يهجمون ﴾ وتكون (ما) بمعنى النفي والمعنى إنهم كانوا يحويون الليل بالقيام في الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك . ولا يجوز ان تكون (ما) جحدا لأنه لا يقدم عليها معمولا . والمجوع النوم - في قول قتادة وابن عباس وإبراهيم والضحاك ﴿ وبالسحار هم يستغفرون ﴾ أي يطلبون من الله المغفرة والستر لذنوبهم في قول الحسن وابن زيد - وقال مجاهد : معناه يصلون في السحر . وقوله ﴿ وفي أموالهم حق ﴾ وهو ما يلزمهم لزوم الدين من الزكوات وغير ذلك أو ما ألزموه من مكارم الاخلاق ، فهو الذي يرغب الله فيه بقوله ﴿ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ فالسائل هو الذي يسأل الناس ، والمحروم هو المحارف - في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك - وقال قتادة والزهري : المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل . وقال إبراهيم : المحروم الذي لا سهم له في الغنمة . وقيل : المحروم المنوع الرزق بترك السؤال أو إذهاب مال أو سقوط سهم أو خراب ضيعة إذا صار فقيرا من هذه الجهة . وقال الشعبي : اعياني أن أعلم ما المحروم . وفرق قوم بين الفقير والمحروم بأنه قد يحرمه الناس بترك الاعطاء ، وقد يحرم نفسه بترك السؤال ، فإذا سأل لا يكون ممن حرم نفسه بترك السؤال ، وإنما حرمه الغير ، وإذا لم يسأل فقد حرم نفسه وحرمة الناس .

وقوله ﴿ وفي الأرض آيات ﴾ أي دلالات واضحات وحجج نيرات ﴿ للوقنين ﴾

الذين يتحققون بتوحيد الله ، وإنما أضافها إلى الموقنين ، لأنهم الذين نظروا فيها وحصل لهم العلم بتوجيهها وآيات الأرض جبالها ونباتها ومعادنها وبحارها ، ووقوفها بلا عمد لتصرف الخلق عليها .

وقوله ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ معناه وفي أنفسكم أفلا تفكرون بأن تروها مصروفة من حال إلى حال ومنقلة من صفة إلى أخرى ، فكنتم نطفاً فصرتم أحياء ، ثم كنتم أطفالاً فصرتم شباباً ، ثم صرتم كهولاً وكنتم ضعفاء فصرتم أفوياء ، فهلا داكم ذلك على أن لها صانعاً صنعها ومديراً دبرها يصرفها على ما تقتضيه الحكمة ويدبرها بحسب ما توجهه المصلحة . وقيل : لا نرى أفلا تبصرون بقلوبكم نظر من كأنه يرى الحق بعيون .

وقوله ﴿ وفي السماء رزقكم ﴾ ينزله الله اليكم بأن يرسل عليكم الغيث والمطر فيخرج به من الأرض أنواع ما تقتاتونه وتلبسونه وتنتفعون به ﴿ وما توعدون ﴾ به من العذاب ينزله الله عليكم إذا استحققتوه . وقال الضحاك : وفي السماء رزقكم يعني المطر الذي هو سبب كل خير وهو من الرزق الذي قسمه الله وكتبه للعبد في السماء . وقال مجاهد : وما توعدون يعني من خير أو شر ، وقيل وما توعدون الجنة ، لأنها في السماء الرابعة .

ثم قال تعالى ﴿ فإنا نحن رب السماء والأرض ﴾ فإنا نحن ربها ﴿ إنه لحق ﴾ ومعناه إن ما وعدتكم به من الثواب والعقاب والجنة والنار لا بد من كونه « مثل ما تنطقون » أي مثل نطقكم الذي تنطقون به فكما لا تشكون في ما تنطقون ، فكذلك لا تشكوا في حصول ما وعدتكم به . وقيل الفرق بين قوله « حق مثل ما إنكم تنطقون » وبين ما تنطقون مثل الفرق بين أحق منطقك وبين أحق إنك تنطق أي أحق إنك ممن ﴿ ج ٩ م ٤٩ من التبيان ﴾

ينطق ، ولم يثبت له نطقاً . والاول قد أثبتته إلا أنه قال : أحق هو أم باطل ، ذكره
الفراء . ومعنى الآية أن هذا القرآن وأمر محمد ﷺ وما توعدون به من أرزاقكم
حق ككلامكم ، كقول القائل : إنه لحق مثل ما أنت ههنا أي كما أنت ههنا . وقال
الفراء : وإنما جمع بين (ما) و (إن) مع أنه يكتفى باحدهما ، كما يجمع بين اللائي
والذين ، وأحدهما يجزي عن الآخر قال الشاعر :

من النفر اللائي والذين إذا هم بهاب اللثام حلقة الباب فعمقوا (١)
فجمع بين اللائي والذين ، ولو أفرد به (ما) لكان المنطق في نفسه حقاً ،
ولم يرد ذلك ، وإنما أراد أنه لحق كما حق أن الآدي ناطق ، ألا ترى ان قولك
أحق منطقك معناه أحق هو أم كذب ، وقولك أحق إنك تنطق معناه إن الانسان
الناطق لا غيره ، فادخلت (أن) ليفرق بين المعنيين . قال وهذا أعجب الوجهين إليّ
قوله تعالى :

﴿ هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ [٢٤] إِذْ
دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ [٢٥] فَرَاغَ إِلَى
أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ [٢٦] فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ [٢٧]
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ [٢٨]
فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ [٢٩]
قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ [٣٠] سبع آيات .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ « هل أتاك » يا محمد « حديث ضيف إبراهيم

المكرمين « قال الحسن : يعني المكرمين عند الله . وقيل : اكرمهم إبراهيم برفع مجالسهم في الاكرام والاعظام الذى يسر بالاحسان . والاجلال هو الاعظام بالاحسان ، وكذلك يلزم اعظام الله وإجلاله في جميع صفاته ، ولا يجوز مثل ذلك في الاكرام . ولكن الله يكرم أنبياءه والمؤمنين على طاعتهم .

وقوله « إذ دخلوا عليه » يعني حين دخلوا على إبراهيم « فقالوا » له « سلاماً » على وجه التحية له أي اسلم سلاماً « فقال » لهم جواباً عن ذلك « سلام » وقرئ سلم ، فلما ارتاب عليهم قال « قوم منكرون » أي انتم قوم منكرون ، والانكار بفي صحة الأمن ونقيضه الاقرار ، ومثله الاعتراف . وإنما قال : منكرون ، لأنه لم يكن يعرف مثلهم في أضيافه ، وسماهم الله أضيافاً ، لأنهم جاؤه في صفة الاضياف وعلى وجه محبتهم . ومعنى (سلاماً) أي اسلم سلاماً ، وقوله « قال سلام » أي سلام لنا . وقوله « فراغ إلى أهله » أي ذهب اليهم خفياً ، فالرؤغ الذهاب في خفي ، راغ برؤغ رؤغاً ورؤغاً ، وراوغه مراوغة ورؤاغاً ، وأراغه على كذا إذا أراده عليه في خفي أنفاً من رده . وقوله « فجاء بمجل سمين » فالمجل واحد البقر الصغير مأخوذ من تعجيل أمره بقرب ميلاده ، وسمي عجولاً وجمعه عجاجيل . وقال قتادة : كان عامة مال نبي الله إبراهيم عليه السلام البقر . والسمين الكثير الشحم على اللحم ، سمن يسمن سمناً ، وسمنه تسميناً وسمننه اسماناً وتسمن تسمناً ، ونقيض السمن الهزال . وقوله « فقربه اليهم » أي ادناه لهم وقدمه بين أيديهم وقال لهم ! كلوه ، فلما وآم لا يأكلون عرض عليهم ف « قال ألا تأكلون » وفي الكلام حذف ، لان تقديره فقدمه اليهم فأمسكوا عن الاكل فقال ألا تأكلون فلما أمتنعوا من الأكل « أوجس منهم خيفة » أي خاف منهم وظن أنهم يريدون به سوء ، فلا يجاس الاحساس بالشيء خفياً ، أوجس يوجس إيجاساً وتوجس توجساً .

ومنه قوله « فاجس في نفسه خيفة موسى » (١) فقالت حينئذ له الملائكة « لا تخف » يا إبراهيم فانارسل الله وملائكته أرسلنا الله إلى قوم لوط لنهلكهم . وقيل : إنهم دعوا الله فأحياء العجل له فعلم إبراهيم عند ذلك أنهم من الملائكة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ « وبشروه » عند ذلك « بغلام عليم » أي يكون عالماً إذا كبر وبلغ . قال مجاهد : البشر به إسماعيل . وقال غيره : هو اسحاق ، لانه من سارة ، وهذه القصة لها لا لهاجر ، سمعت البشارة امرأته سارة « فأقبلت في صرة » يعني في صيحة - في قول ابن عباس ومجاهد وسفيان - وقال مجاهد وسفيان أيضاً في رنة « فصكت وجهها » قال ابن عباس لطمت وجهها . وقال السدي : ضربت وجهها تعجباً ، وهو قول مجاهد وسفيان ، فالصك الضرب باعتماد شديد « وقالت عجور عقيم » فالتقدير أنا عجوز عقيم كيف ألد؟! والعقيم الممتنعة من الولادة لكبر أو آفة . وقال الحسن : العقيم العاقر . وأصل العقم الشدة مما جاء في الحديث (يعقم أصلاب المشركين) أي يشد ، فلا يستطيعون السجود ، وداء عقام إذا أعيا ، أي اشتد حتى أياس ان يبرأ ، ومعاقم الفرس مفاصله يشد بعضها إلى بعض ، والعقم والعقة ثياب معلقة أي شدت بها الاعلام ، وعقمت المرأة ، فهي معقومة وعقيم ، وقالوا عقت ايضاً ورجل عقيم مثل المرأة من قوم عقيمين والريح العقيم التي لا تنشيء السحاب المطر ، والملك عقيم يقطع الولاء لان الابن يقتل أباه على الملك ، فقالت الملائكة عند ذلك لها « كذلك » أي مثل ما بشرناك به « قال ربك » ما بشرناك به فلا تشك فيه « إنه هو الحكيم » في أفعاله « العليم » بخفايا الأمور لا يخفى عليه خافية والمعنى كما ان إخبارنا وبشارتنا لا شك فيه ، كذلك قال الله ما بشرناك به .

قوله تعالى :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ سبع آيات .

لما سمع إبراهيم عليه السلام بشئ الملائكة له بالفلان العليم ، وعلم أنهم ليسوا يبشرون ولا أضياف « قال » لهم « فما خطبكم أيها المرسلون » أي ما شأنكم . والخطب هو الأمر الجليل ، فكأنه قال قد بعثتم لأمر جليل ، فما هو ؟ ومنه الخطبة ، لأنها كلام بليغ لعقد أمر جليل تستفتح بالتحميد والتمجيد . والخطاب أجل من الإبلاغ . وقوله « أيها » لا يثنى ولا يجمع لأنه مبهم يقتضي البيان عنه ما بعده من غير أن يلزم ما قبله ، كما يلزم (الذي وهذا) كقولك مهدي بالرجلين هذين ، فتبعه في ثنئيته ، كما تبعه في اعرابه .

فاجابته الملائكة فقالوا « إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين » عاصين لله كافرين لنعمه أستحقوا العقاب والهلاك « لنرسل عليهم حجارة من طين مسمومة عند ربك المسرفين » فالمسرف المكثّر من المعاصي ، وهو صفة ذم ، لأنه خروج عن الحق . ونقيض الاسراف الافتقار ، وهو التقصير عن بلوغ الحق . وليس في الاكثار من طاعة الله سرف ، ولا في نعمه افتقار ، لأنه سائق على مقتضى الحكمة . وإرسال الرسول إطلاقه بالأمر إلى المصير إلى من أرسل اليه ، فالملائكة أمروا بالمصير إلى

قوم لوط لاهلاكهم وإرسال الحجارة إهلاكاً . وليست برسل ولكن مرسل .
 والمسومة المعلقة بعلامات ظاهرة للحاسة ، لان التسويم كالسياء في انه يرجع إلى
 العلامة الظاهرة من قولهم : عليه سباء الخير . ومنه قوله « يمددكم ربكم بخمسة
 الآف من الملائكة مسومين » والمجرم القاطع الواجب بالبطل ، فهو لاهلأ . أكرموا
 بقطع الايمان بالكفر . وأصل الصفة القطع . وقال ابن عباس : التسويم نقطة في الحجر
 الأسود يضاء ، او نقطة سوداء في الحجر الايض . وقيل : كان عليها أمثال الخوانيم
 وقوله « حجارة من طين » أي أصلها الطين لا حجارة البرد التي أصلها الماء .
 والمسومة هي المعلقة بعلامة يعرفها بها الملائكة أنها مما ينبغي أن يرمى بها الكفرة عند
 أمر الله بذلك . وقيل : حجارة من طين كأنها آجر - في قول ابن عباس - وقال
 الحسن : مسومة بأنها من حجارة العذاب . وقيل : مسومة بأن جعل على كل حجر
 اسم من يهلك به .

وقوله « فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين » أي اخرجنا من كان في قرية
 لوط من المؤمنين ، نحو لوط وأهله وخلصناهم من العذاب والاهلاك . وقوله « فما
 وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » يدل على ان الاسلام هو الايمان والايمان هو
 التصديق بجميع ما اوجب الله التصديق به . والاسلام هو الاستسلام لوجوب عمل الفرض
 الذي اوجبه الله والزمه . والمسلم هو المحلص لعمل الفرض على ما أمر الله به ، لان صفة
 (مسلم) كصفة مؤمن في انها مدح . والبيت الذي وجدته في تلك القرية من المؤمنين هم
 أتباع لوط ووجدان الضالة هو إدراكها بعد طلبها ، ووجدت الموحدة إدراك ما
 يوجب العتاب والأئمة في القلب ، ووجدت المال أجده أدركت ملكاً لي كثيراً ، ووجدت
 زيدا الصالح بمعنى علمته ، ووجدت الضالة وجدانا . والبيت هو البناء المهيأ للإبواء
 اليه والبيت فيه .

• وقوله « وتركنا فيها آية » فالترك في الاصل ضد الفعل ينابي الاخذ في محل القدرة عليه • والقدرة عليه قدرة على الاخذ • والمعنى في الآية أبقينا فيها آية ، ومثله قوله « وتركهم في ظلمات » (١) بمعنى لم ينفها مع انه قادر على نفيها ، وفلان ترك السوق أي قطعها بأن صار لا يمضي اليها • ومعنى « تركنا فيها آية » بمنزلة ما فعل ضدا تنافيه الآية • وقيل : إن الآية اقتلاع البلدان لا يقدر عليه إلا الله تعالى وقوله « للذين يخافون العذاب الأليم » إنما خص الخائفين من العذاب الأليم بالآية لأنهم الذين يعتبرون بها وينتفعون بها •

قوله تعالى :

﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٣٨)
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ
فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلَيَّمٌ (٤٠) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ
الْعَاقِمِ (٤١) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّيمِ (٤٢)
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ (٤٣) فَفَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٤٤) فَمَا أَصْبَأَهُمْ مِنْ قِيَامٍ وَمَا
كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴾ (٤٥) ثمان آيات •

قرأ الكسائي « الصعقة » الباقون « الصاعقة » ، فالصعقة مصدر صعق بصعق
صعقاً وصعقة واحدة • والصاعقة الاسم تقول : صاعقة وصاعقة مقدماً ومؤخراً ،

وصواعق وصواعق ، وقيل : هما اثنان .

قوله « وفي موسى » عطف على قوله « وتركنا فيها آية » فكأنه قال : وتركنا في موسى آية حين أرسلناه إلى فرعون بسُلطان مبین أي بحجة ظاهرة « فتولى بركنه » قال ابن عباس وقتادة ومجاهد : معناه بقوته . وقيل : معناه تولى بما كان يتقوى به من جنده وملكه . والركن الجانب الذي يعتمد عليه . والمعنى ان فرعون أعرض عن حجة موسى ولم ينظر فيها بقوته في نفسه « وقال ساحر » أي هو ساحر « او مجنون » فالسحر حيلة توهم المعجزة بحال خفية . واصله خفاء الأمر فنه السحر الوقت الذي يخفى فيه الشخص . والسحر الرثة لخباء سببها في الترويج عن القلب بها . والسحارة لخباء السبب في تلون خيطها . والمجنون الذي أصابته جنة فذهب عقله . وقال الزجاج (او) هنا بمعنى الواو ، والتقدير ساحر ومجنون . وقال غيره : في ذاك دلالة على عظم جهل فرعون ، لأن الساحر هو اللطيف الحيلة وذلك ينافي صفة المجنون المختلط العقل ، فكيف يوصف شخص واحد بهاتين الصفتين فقال الله تعالى مخبراً عن نفسه « فأخذناه وجنوده فنبذناه » يعني إنا نبذنا فرعون وجنوده « في اليم » أي طرحناه في البحر كما يلقى الشيء في البر « وهو مليم » أي آت بما يلام عليه من الكفر والجحود والعتو والتجبر والتكبر واحد . والمليم الذي وقع به اللوم ، والمليم الذي أتى بما يلام عليه .

وقوله « وفي عاد » عطف ايضاً على قوله « وتركنا فيها » أي وتركنا في عاد ايضاً آية أي دلالة فيها عظة « إذ أرسلنا » أي اطلقنا « عليهم الريح العقيم » وهي التي عقت عن ان تأتي بخير من تنشئة سحب او تلقيح شجرة او نذرية طعام او نفع حيوان ، فهي كالممنوعة من الولادة . وجمع الريح أرواح ورياح ، ومنه راح الرجل إلى منزله أي رجع كالريح ، والراحة قطع العمل المتعب . وقال ابن عباس :

الريح العقيم التي لا تلحق الأشجار ولا تنثى السحاب . وروي عن النبي ﷺ أنه قال (نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور) .

وقوله « ما تندر من شيء أنت عليه » أي لم تترك هذه الريح شيئاً تمر عليه « إلا جعلته كالريم » وهو السحيق الذي انتفى رمه بانتفاه ملاءمة بعضه لبعض ، وأما رمه يرمه رماً فهو رام له والشئ مرموم فهو المصلح بملاءمة بعضه لبعض ، وهو اصل الرميم الذي رمه بنقصه . وقيل : الرميم الذي ديس من يابس النبات . وقيل : الرميم العظم البالي المنسحق .

وقوله « وفي نمود إذ قيل لهم » أيضاً عطف على قوله « وتركنا فيها آية... » وفي نمود « وهم قوم صالح لما كفروا وجحدوا نبوة صالح وعقروا ناقة الله واستحقوا الإهلاك » قيل لهم تمتعوا حتى حين « أي انتفعوا في اسباب اللذات من المناظر الحسنة والروائح الطيبة والاصوات السجية وكل ما فيه منفعة على هذه الصفة » حتى حين « أي إلى حين قدير الله إيماء كم إليه . وقيل : إلى حين آجالكم إن اطعتم الله - في قول الحسن - « فعتوا عن أمر ربهم » فاعتوا الامتناع عن الحق ، وهو الجفاء عنه ترفعاً عن إتباع الداعي اليه « فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون » أي ارسل الله اليهم الصاعقة التي اهلكتهم واحرقتهم وهم يبصرونها « فما استطاعوا من قيام » أي لم يقدرُوا على النهوض به « وما كانوا منتصرين » أي طالبين ناصراً يمنعهم من عذاب الله - عز وجل - وقرأ الكسائي « الصعقة » بغير الف . وقد بيناه .

قوله تعالى :

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٤٦)

(ج ٩ م ٥٠ من التبيان)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (٤٨) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥١) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ (٥٢) أَتَوَصَّوُا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤) وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِهُ أَنْ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) عشر آيات .

قرأ أبو عمرو وحزرة والنكسائي « وقوم نوح » جرا عطفا على قوله « وفي عاد » وتقديره « وفي قوم نوح آية . الباقون بالنصب على تقدير « وأهلكنا قوم نوح »، ويحتمل أن يكون على تقدير فأخذت صاعقة العذاب قوم نوح، إذ العرب تسمى كل عذاب مهلك صاعقة . الثالث على تقدير : « واذكر قوم نوح »، كقوله « وإبراهيم الذي وفي » (١) والقوم الجماعة الذين من شأنهم أن يقوموا بالأمر، وأضافهم إليه تقتضي أنه منهم في النسب . ولم يفرد لـ (قوم) واحد . ثم بين لما أهلكهم فقال « إنهم كانوا قومًا فاسقين » خارجين من طاعة الله - عز وجل - إلى الكفر بالله فاستحقوا لذلك الإهلاك .

وقوله « والسماء بنيناها بأيدٍ » معناه بقوة - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد - والأيدي القوة ، ووجه اتصال قوله « والسماء بنيناها بأيدٍ » بما قبله

وهو ان في قوم نوح آية وفي السماء ايضاً آية فهو متصل به في المعنى .

وقوله « وإنا لموسعون » قيل في معناه ثلاثة أقوال :

احدها - قال الحسن : التوسعة في الرزق بالمطر . الثاني - قال ابن زيد : بقوة

وإنا لموسعون السماء . الثالث - انا لقادرون على الاتساع باكثر من اتساع السماء .

والاتساع الاكثار من إذهاب الشيء في الجهات بما يمكن أن يكون اكثر مما في غيره

يقال أوسع يوسع إيساعاً ، فهو موسع . والله تعالى قد أوسع السماء بما لابناء أوسع

منه وإيساع الرحمة هو الاكثار منها بما يعم .

وقوله « والارض فرشناها » عطف على قوله « والسماء بنيناها » وتقديره

وبنينا السماء بنيناها وفرشنا الأرض فرشناها أي بسطناها « فنعم الماهدون » والماهد

الموطىء للشيء المهيء لما يصلح الاستقرار عليه ، مهد يهد مهداً ، فهو ماهد ،

ومهد تمهيداً ، مثل وطأوطئة .

وقوله « ومن كل شيء خلقنا زوجين » معناه خلقنا من كل شيء اثنين

مثل الليل والنهار ، والشمس والقمر والارض والسماء ، والجن والانس - في قول

الحسن ومجاهد - وقال ابن زيد « خلقنا زوجين » الذكر والانثى . وفي ذلك

تذكير بالمعبرة في تصرف الخلق والنعمة في المنفعة والمصلحة « لعلكم تذكرون »

معناه لتتذكروا وتفكروا فيه وتعتبروا به .

وقوله « ففروا الى الله » أي فاهربوا الى الله من عقابه الى رحمته باخلاص

العبادة له . وقيل : معناه ففروا الى الله بترك جميع ما يشغلكم عن طاعته ويقطعكم

عما أمركم به « اني لكم منه نذير » مخوف من عقابه « مبين » عما اوجب عليكم

من طاعته .

ثم نهام فقال « ولا تجعلوا مع الله الهماً آخر » أي لا تعبدوا معه معبوداً

آخر من الأصنام والاوثان « اني لكم منه نذير مبين » أي من الله مخوف من عقابه مظهر ما اوجب عليكم وأمركم به . وقيل : الوجه في تكرار ﴿ اني لكم منه نذير مبين ﴾ هو ان الثاني منعقد بغير ما انعقد به الاول اذ تقديره اني لكم منه نذير مبين في الامتناع من جعل اله آخر معه ، وتقدير الاول اني لكم منه نذير مبين في ترك الفرار اليه بطاعته فهو كقولك : انذرك أن تكفر بالله انذرك ان تتعرض لسخط الله ، ويجوز أن يقول الله ولا تجعلوا مع الله قدما آخر ، كما قال ﴿ ولا تجعلوا مع الله الها ﴾ لان جعلهم ذلك باعتقادهم الها معه او اظهارهم انه مذهب لهم . ولا يجوز ان يقول : لا تكونوا قدما . مع الله لانه نهى عما لا يمكن ، وهو محال ، وكذلك لا يجوز ان يقول لا تصيروا قدما ولا آلهة ، لانه محال . والنذير هو الخبر بما يحذر منه ويصرف عنه وهو يقتضي المبالغة . والمنذر صفة جارية على الفعل تقول : انذر ينذر انذاراً ، فهو منذر ، ونذره أي علم به واستعمله والمبين الذي يأتي ببيان الحق من الباطل .

ثم قال مثل ما أتى هؤلاء الكفار نبي فكذبوه ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم ﴾ من الامم ﴿ رسول إلا قالوا ﴾ هو ﴿ ساحر او مجنون ﴾ فالساحر هو الذي يحتال بالحيل اللطيفة . والمجنون الذي به جنون . وإنما قال الجاهل ذلك في الرسل لان الافدام عندهم على إنكار عبادة الاوثان لا يكتفي فيه الشبهة دون الجنة ، فالمجنون المغطى على عقله بما لا يتوجه للادراك به ، فكذلك شبه حال قريش في التكذيب بحال الامم حتى قالوا : ساحر او مجنون . وإنما جاز منهم الاتفاق على تكذيب الرسل من غير نواص ولا تلاق ، لان الشبهة الداعية اليه واحدة .

وقوله ﴿ اتواصوا ﴾ فالتواصي هو إيصاء بعض القوم إلى بعض بوصية ، والوصية التقدم في الأمر بالاشياء المهمة مع النهي عن المخالفة ، كالوصية بقضاء الدين ورد

الوديمة والحج والصدقة وغير ذلك ، فكان هؤلاء الجاهل قد تواصلوا بعبادة الأوثان بما هم عليه من الملازمة وشدة المحافظة وصورة الكلام صورة الاستغاث والمراد به الانكار والتوبيخ .

وقوله ﴿ بل هم قوم طاغون ﴾ معناه لم يتواصلوا بذلك لكنهم طاغون طغوا في معصية الله وخرجوا عن الحد .

ثم قال للنبي ﷺ ﴿ فتول عنهم ﴾ أي اعرض عنهم يا محمد - في قول مجاهد - ﴿ فما أنت بملوم ﴾ في كفرهم وجحودهم بل اللائمة والذم عليهم من حيث لا يقبلون ما تدعوم اليه ، وليس المراد اعرض عن تذكيرهم ووعظهم ، وإنما أراد اعرض عن مكافاتهم ومقابلتهم ومباراتهم وما أنت في ذلك بملوم ﴿ وذكر ﴾ بالموعظة ﴿ فان الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ الذين يتعظون بمواعظ الله ويستدلون بآياته . قال حسين بن صمصم .

أما بنو عبس فان هجينهم ولى فوارسه وافلت اعورا (١)

قوله تعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩) قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴾ (٦٠) خمس آيات .

هذا اخبار من الله تعالى أنه لم يخلق الجن والانس إلا لعبادته ، فاذا عبده أستحقوا الثواب ، واللام لام الغرض ولا يجوز أن يكون لام العاقبة لحصول العلم بأن كثيراً من الخلق لا يعبدون الله . وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة القائلين : بأن الله خلق كثيراً من خلقه للكفر به والضلال عن دينه وخلقهم ليعاقبهم بالنيران ، لأنه لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى تناقض ، ولا إختلاف وقوله ﴿ ولقد ذرانا لجهنم ﴾ (١) قد بينا في ما مضى أن اللام لام العاقبة . والمعنى إنه خلق الخلق كلهم لعبادته وتصير عاقبة كثير منهم إلى جهنم بسوء اختيارهم من الكفر بالله وإرتكاب معاصيه .

فان قيل : أليس قد خلق الله كثيراً من خلقه اطفأ لغيرهم ، فكيف يكون خلقهم لعبادته ؟

قلنا : ما خلقه الله تعالى على ضربين : مكلف ، وغير مكلف ، فما ليس بمكلف خلقه للطف المكلفين ، جماداً كان او حيواناً . وما هو مكلف خلقه لعبادته وإن كان في خلقه أيضاً لطف للغير ، وكأنه يكون خلقه للأميرين ويكون بمنزلة ما خلقته إلا ليعبد مع عبادة غيره لأن عبادة غيره مما هو غرض في خلقه ، ولولا ذلك لم يكن في خلق النبي عليه لطف للغير ، فالتقدير ما خلقته إلا لعبادته مع عبادة غيره به ، وهو بمنزلة قول القائل ما أدبت ولدي إلا ليصلح جميعهم أي بتأديبي له مع تأديب غيره الذي يدعوه إلى خلافه ، وليس المعنى ما خلقت كل مكلف إلا ليعبد هو فقط . وفي الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد المباح ، لانه ليس من العبادة .

وقوله ﴿ ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون ﴾ معناه نفي الإيهام عن خلقهم لعبادته ان يكون ذلك لفائدة تقع وتعود عليه تعالى ، فبين أنه لفائدة

النفع العائد على الخلق دونة تعالى لاستحالة النفع عليه . ودفع المضار ، لانه غني بنفسه لا يحتاج إلى غيره ، وكل الناس محتاجون اليه . ومن زعم ان التأويل ما اريد ان يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم ، فقد ترك الظاهر من غير ضرورة . وقال ابن عباس : معنى ﴿ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ﴾ الا ليتقربوا لي بالعبودية طوعاً وكرهاً .

ثم بين تعالى انه - جل وعز - هو الرازق لعباده فقال ﴿ ان الله هو الرزاق ﴾ والخلق لا يرزقونه ﴿ ذو القوة ﴾ صاحب القدرة ﴿ المتين ﴾ ومعناه انه القوي الذي يستحيل عليه العجز والضعف ، لانه ليس بقادر بقدرة ، بل هو قادر لنفسه ، ولانه ليس بجسم ، والجسم هو الذي يلحقه ضعف . ومن خفض ﴿ المتين ﴾ - وهو يحيى ابن وثاب - جملة صفه للقوة ، وذكره لانه ذهب الى الحبل والشية الفتون يريد القوة ، قال الشاعر :

لكل دهر قد لبست أثواباً من ربطة واليمنية المعصبا (١)

فذكر لان اليمنية ضرب من الثياب وصنف منها ، ومن فسر (المتين) بالشديد فقد غلط ، لان الشديد هو الملتف بما يصعب معه تفكيكه . ووصف القوة بأنها أشد يؤذن بالحجاز ، وانه بمعنى أعظم .

ثم اخبر تعالى بأن ﴿ للذين ظلموا ﴾ نفوسهم بارتكاب المعاصي ﴿ ذنوباً ﴾ أي نصيباً وأصله الدلو الممتلئ ماء ، كما قال الراجز :

لنا ذنوب ولهم ذنوب فان ابيتم فلنا القليب (٢)

وقال علقمة :

(١) الاسمان (ثوب) وتفسير القرطبي ١٧ / ٥٧

(٢) مرفى ٢ / ٤٠٥

وفي كل حي قد خطت بنعمة فحق لشاش من نذاك ذنوب (١)
أي نصيب ، وإنما قيل المدلول : ذنوب ، لأنها في طرف الجبل ، كأنها في
الذنوب . وقيل : معناه لهم بلاء وويل . والذنوب الدلو العظيمة يثرث ويذكر ، وقوله
(مثل ذنوب أصحابهم) أي مثل نصيب أصحابهم من الكفار الذين تقدمهم
(فلا تستعجلون) قل لهم لا تستعجلون بانزال العذاب عليهم ، فانهم لا يفوتون .
ثم قال (فويل للذين كفروا) وحدانيته وجحدوا نبوة رسولي (من
يومهم الذي يوعدون) فيه بانزال العذاب بالعصاة وهو يوم القيامة ، والويل كلمة تقولها
العرب لكل من وقع في مهلكة .

٥٢ - سورة الطور

مكية بلا خلاف وهي تسع وأربعون آية في الكوفي ، وثمان في البصري ،
وسبع في المدنيين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (٣)
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦)
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴾ (٨) .

سبع آيات حجازي وثمان في ما عداه ، عد الكوفيون والشاميون ﴿ والطور ﴾
ولم يمهده الحجازيون .

الوجه في القسم بالطور هو ما قدمناه في قوله ﴿ والذاريات ﴾ وغير ذلك ،
وهو أن الله تعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه ، وليس للعباد أن يقسموا إلا
به . وقيل : الطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى . وقال مجاهد : الطور
جبل . وقال المبرد : يقال لكل جبل طور . فاذا ادخلت عليه الألف واللام كان

﴿ ج ٩ م ٥١ من التبيان ﴾

معرفة لشيء بعينه . ومنه قوله ﴿ ورفعنا فوقهم الطور ﴾ (١) وقيل : إنه سرياني
﴿ وكتاب مسطور ﴾ أي مكتوب - في قول قتادة والضحاك - قال رؤبة :

إني واسطار سطرن سطرًا (٢)

وقيل : الكتاب المسطور : هو الذي كتبه الله على خلقه من الملائكة في
السماء يقرؤن فيه ما كان ويكون . وقيل : هو القرآن مكتوب عند الله في اللوح
المحفوظ ، وهو الرق المنشور . وقال الفراء : الكتاب المسطور صحائف الاعمال
فن أخذ كتابه يمينه ، ومن أخذ كتابه بشماله . والسطر ترتيب الحروف . والمسطور
المرتب الحروف على وجه مخصوص ، سطرته أسطره سطرًا ، فأنا ساطر وذلك
مسطور ﴿ في رق منشور ﴾ فالرق جـ لدرقيق يصلح للكتابة . وقال ابو عبيدة :
الرق هو الورق . وقيل : إنما ذكر الرق ، لانه من أحسن ما يكتب عليه ، فذكر
لهذه العلة ، فاذا كتبت الحكمة في ما هو على هذه الصفة كان أبهى وأولى . والمنشور
المبسوط . وإنما قيل : منشور ، لانه أبهى في العيون .

وقوله ﴿ والبيت المعمور ﴾ قيل : هو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة ،
تعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة . وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن
عباس ومجاهد . قال علي عليه السلام يدخل كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه .
وقال الحسن البيت المعمور : البيت الحرام . وقال أمير المؤمنين عليه السلام ومجاهد وقتادة
وابن زيد ﴿ السقف الرفوع ﴾ هو السماء . وقوله ﴿ والبحر المسجور ﴾ فالبحر المجري
الواسع العظيم من مجاري الماء ، واصله الاتساع . والبحيرة النافقة التي يوسع شق
أذنها وتحتل في الرع . وتبحر فلان في العلم إذا اتسع فيه ، والمسجور المملؤ .
ومنه سجرت التنور إذا ملأته ناراً . وعين سجراء ممتلئة فيها حمرة كأنها احمرت

مما هو لها كسجار التنور . وقال مجاهد وابن زيد : البحر المتسجور التوقد . وقال
فخادة : هو المخلوق قال لبيد :

فتوسطا عرض السري وضدعا مسجورة متجاوز أقدامها (١)

وروي في الحديث ان البحر يسجر ، فيكون نارا في جهنم .
وقوله ﴿ إن عذاب ربك لواقع ﴾ جواب القسم ، أقسم الله تعالى بالاشياء
التي تقدم ذكرها ليتحقق عند العباد أن عذابه واقع لا محالة لمن وافى على الصفة التي
يستحق بها العقوبة ، وأن لا يطمع أن ينفعه سؤال حميم او قريب منه قال النمر
ابن قلاب العكلي : شاهدآ في المسجور :

إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والسما سما (٢)

وإنما هي بقعة مملوءة شجراً .

قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٩) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (١٠) قَوْلًا
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) يَوْمَ
يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا (١٣) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا
تُكَذِّبُونَ (١٤) أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (١٥) إِنْ صُلُوْهَا
فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴾ (١٦) .

ثمان آيات كوفي وشامي ، وسع في ما عداها ، عد الكوفيون والشاميون

﴿ دعاً ﴾ ولم يعده الباقون .

قوله ﴿ يوم تمور السماء موراً ﴾ يعني يوم القيامة ، وهو متعلق بقوله ﴿ إن عذاب ربك لواقع ٠٠٠ يوم تمور السماء موراً ﴾ والمور تردد الشيء بالذهاب والمجيء . كما يتردد الدخان ثم يضمحل ، مار يمور موراً فهو مائر . وقيل : يمور موراً بمعنى يدور دوراً - في قول مجاهد - وقال الضحاك : معناه يموج موجاً قال الاعشى انشده أبو عبيدة :

كان مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لارث ولا عجل (١)
درواه غيره من السحابة ﴿ وتسير الجبال سيراً فويل يومئذ للكافرين ﴾
الذين ينكرون اخبار الله تعالى فهؤلاء الجهال أنكروا ما اخبر به الانبياء بأن
نسبوه إلى الكذب ﴿ الذين هم في خوض يلعبون ﴾ فالحوض الدخول في الماء بالقدم
وشبه به الدخول في الأمر بالقول ، يقال خاض يخوض خوضاً ، فهو خائض .
وخوضه في الشراب تخويضاً ، ومنه الخوض . واللعب طلب الفرح بمثل حال الصبي
في إلتفاء العمل على مقتضى العقل ، لعب لعباً فهو لاعب ، ودخلت الفاء في
﴿ فويل ﴾ لما فيه من معنى الجزاء ، لان تقديره إذا كان كذا وكذا فويل ، ومعنى
الآية إني سأعلمهم بكفرهم وتصير عاقبتهم العذاب .

وقوله ﴿ يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً ﴾ معناه يوم يدعون إلى نار جهنم
للعذاب فيها ، دعه يدعه دعاً إذا دفعه . ومثله صكه يصكه صكاً ، والداع الدافع
وقيل : الدع الدفع بازعاج وإرهاق - في قول قتادة والضحاك - .

وقوله ﴿ هذه النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ أي يقال لهم على وجه التوبيخ :
هذه النار التي كنتم تكذبون بها في دار التكليف حين جحدتم الثواب والعقاب

والنشور . ويقال لهم على وجه الإنكار عليهم ﴿ أفسح هذا ﴾ قد غطى على أبصاركم ﴿ أم أنتم لا تبصرون ﴾ ثم يقال لهم ﴿ اصلوها ﴾ يعني النار ﴿ فاصبروا أو لا تبصروا سواء عليكم ﴾ كونكم في العقاب صبرتم أو لم تبصروا ، فإنه لا يحيف عليكم ﴿ إنما تجزون ما كنتم ﴾ أي جزاء ما كنتم ﴿ تعملون ﴾ في الدنيا من المعاصي والصلي لزوم النار المذهب بها صلى يصلي صلياً ، ومنه الصلاة للزوم الدعاء فيها ، ومنه :

صلى على دنها وارسم (١)

أي لزم ، والصلي الذي يجيء في اثر السابق على لزوم أثره والأصل لزوم الشيء ، والصبر حبس النفس على الأمر بالعمل فكأنه قال : احبسوا أنفسكم على النار لتعاملوا بالحق أو لا تجسوا سواء عليكم في ان الجزاء لا محالة واقع بكم ولاحق لكم . والجزاء مقابلة العمل بما يقتضيه في العقل من خير أو شر . والسواء والاستواء والاعتدال بمعنى واحد . والاستواء إمتناع كل واحد من المقدارين من ان يكون زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه ، فالصبر وترك الصبر لا ينفع واحد منهما في رفع العذاب عن أهل النار .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّيَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨) كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩) مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (٢٠) أربع آيات بلا خلاف .

لما أخبر الله تعالى عن حال الكفار وما أعد لهم من أليم العقاب ، أخبر أيضاً بما أعدّه للمؤمنين المتقين من أنواع الثواب فقال ﴿ إِنْ الْمُتَّقِينَ ﴾ الذين يهتفون معاصي الله خوفاً من عقابه ﴿ فِي عَذَابٍ ﴾ أي بمانين تجنّبها الأشجار ﴿ وَنَعِيمٍ ﴾ فاكهين بما آتاهم ربهم ﴿ أَيُّ مَنصُوعِينَ ﴾ بما أعطاهم ربهم من أنواع النعم وقال الزجاج : معنى ﴿ فَاكِهِينَ ﴾ معجبين بما آتاهم . وقال الفراء : مثل ذلك ﴿ وَقَامَ رَبِّهِمْ ﴾ أي منع عنهم عذاب الجحيم . والفاكه الكثير الفاكهة ، كقولهم لابن وتامر أي ذو لبن وذو تمر . والفاكه السرور بأحواله كسرور آكل الفاكهة بفاكهته .

وقوله ﴿ مُتَكِّثِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ﴾ قيل متكئين على التارق وهي الوسائد إلا أنه حذف ذكرها . والمعنى (عليه) ، لأنه أصل الاتكاء ، وتقديره متكئين على التارق الموضوعة على السرر ، وهو جمع سرير . وقوله ﴿ مَّصْفُوفَةٍ ﴾ أي مصطفة . وقوله ﴿ وَزَوْجَانِهِمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ فالحور البيض النقيات اليماض في حسن وكمال ، والعين الواسعة العين في صفاء وبهاء ، والمعنى قرنا هؤلاء المتقين بالحور العين على وجه التنعيم لهم والتمتع .

قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٢١) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (٢٣) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة (واتبعتم) بالتاء (ذريتهم) على واحدة (بهم ذريتهم) على واحدة أيضاً . وقرأ نافع (واتبعتم) بالتاء (ذريتهم) على واحدة (بهم ذرياتهم) على الجمع . وقرأ ابن عامر (واتبعتم ذرياتهم) بالتاء على الجمع (بهم ذرياتهم) جماعة أيضاً . وقرأ أبو عمرو (أتبعناهم) بالنون (ذرياتهم) جماعة (ألحقنا بهم ذرياتهم) جماعة أيضاً . وقرأ ابن كثير وحده (وما ألتناهم) بفتح الالف وكسر اللام . الباقون - بفتح الالف واللام - وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (لا لغوا فيها ولا تأثيم) نصباً . الباقون بالرفع والتنوين . قال الزجاج : فمن رفع فعلى ضربين : أحدهما - على الابتداء ، (فيها) الخبر ، والثاني - أن تكون (لا) بمعنى ليس رافعة وأنشد سيبويه :

من فر عن نيرانها فأنانا ابن قيس لأبراح (١)

ومن نصب بنى كقوله (لا ريب فيه) (٢) والاختيار عند النحويين إذا كررت (لا) الرفع . والنصب جائز حسن .

يقول الله تعالى (والذين آمنوا) بالله وأقروا بتوحيده وصدقوا رسله (وأتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) من قرأ بالنون معناه ، وألحقنا بهم ذرياتهم أي ألحق الله بهم ذرياتهم يعني حكم لهم بذلك . ومن قرأ (واتبعتم) نسب الاتباع إلى الذرية . والمعنى إنهم آمنوا كما آمنوا ، فمن جمعه فـلاختـلاف اجناس الذرية ، ومن وحد ، فلانه يقع على القليل والكثير ، وإنما قرأ أبو عمرو

(١) اللسان (برج) - سيبويه ١ / ٢٨ ، ٣٥٤

(٢) سورة ٢ البقرة آية ٢

﴿ أتبعناهم ﴾ بالنون لقوله بعد ذلك ﴿ ألحقنا ﴾ وقال البلخي : معنى الآية إن ثواب الذرية إذا عملوا مثل أعمال الآباء يثابون مثل ثواب الآباء ، لأن الثواب على قدر الأعمال . ولما قال ﴿ واتبعناهم ذرياتهم ﴾ بين أن ذلك يفعل بهم من غير أن ينقص من أجورهم ، لئلا يتوهم أنه يلحقهم نقص أجر . وقال الزجاج : معنى الآية إن الآباء إذا كانوا مؤمنين فكانت مراتب آبائهم في الجنة أعلا من مراتبهم ألحق الآباء بالآباء ، ولم ينقص الآباء من أعمالهم ، وكذلك إن كان أعمال الآباء انقص ألحق الآباء بالآباء . والاتباع إلحاق الثاني بالاول في معنى عليه الاول ، لانه لو ألحق به من غير أن يكون في معنى هو عليه لم يكن إتباعاً ، وكان إلفاقاً . وإذا قيل : اتبعه بصره فهو الادراك ، وإذا قيل : تبعه فهو بصرف البصر بتصرفه . وقوله ﴿ ألحقنا بهم ذرياتهم ﴾ قال ابن عباس والضحاك وابن زيد : الحقوا الاولاد بالآباء إذا آمنوا من أجل إيمان الآباء . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أن التابعين الحقوا بدرجة آبائهم ، وإن قصرت أعمالهم تكملة لآبائهم والاول هو الوجه . وإنما وجب بالإيمان إلحاق الذرية بهم مع أنهم قد يكون ليس لهم ذرية لانه إنما يستحق ذلك السرور على ما يصح ويجوز مع أنه إذا اتبع الذرية على ما أمر الله به استحق الجزاء فيه ، فان أبطلته الذرية عند البلوغ بسوء عمل ، وفي سروره في أمر آخر كما أن أهل الجنة من سرورهم ما ينزل باعدادهم في النار ، فلو عني عنهم لو فوا سرورهم بأمر آخر .

وقوله ﴿ وما ألتناهم ﴾ معناه ما نقصناهم يقال : ألتنه يألته ألتناً ، وألانه يألنه إلانة ، ولانه يألنه ثلاث لغات - ذكرها أبو عبيدة : إذا نقصه ، فبين - عز وجل - أنه لا يجوز عليه نقصان شيء من جزاء عمله ، لانه لا يجوز عليه الظلم لافليله ولا كثيره ولا صغيره ولا كبيره ، وقال ابن عباس ومجاهد والربيع ﴿ وما ألتناهم ﴾ ما نقصناهم

قال الشاعر :

ابلق بني نعل غني مغلفة جهد الرسالة لأتأولاً كذبا (١)
 وقوله ﴿ كل امرئ بما كسب رهين ﴾ أي كل إنسان يعامل بما يستحقه
 ويجازى بحسب ما عمله إن عمل طاعة أثبت عليها وإن عمل معصية عوقب بها لا يؤخذ
 أحد بذنب غيره . والرهين والمرهون والمرتهن هو المحتبس على أمر يؤدي عنه بحسب
 ما يجب فيه ، فلما كان كل مكلف محتسباً على عمله ، فإن صح له أداؤه على الواجب
 فيه فخلص ، وإلا هلك ، فلماذا قال ﴿ كل امرئ بما كسب رهين ﴾ .
 قوله ﴿ وامتدناهم بقاكة ﴾ فالامتداد هو الاتيان بالشيء بعد الشيء يقال :
 مد الجرح وأمد النهر ، والفاكة هي الثمار ﴿ ولحم مما يشتهون ﴾ أي وامتدناهم
 ايضاً بلحم من الجنس الذي يشتهونه .
 وقوله ﴿ يتنازعون فيها كأساً ﴾ أي يتعاطون كأس الخمر ، قال الاخطل :
 نازعتهم طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري (٢)
 والكأس الأناء المملوء بالشراب ، فإن كان فارغاً فلا يسمى كأساً - ذكره
 الفراء - وقوله ﴿ لا لغو فيها ولا تأثيم ﴾ معناه لا يجري بينهم باطل ولا يلغى
 فيه ولا مافيه أثم كما يجري في الدنيا عند شرب الخمر . وقوله ﴿ ويطوف عليهم غلمان
 لهم كأنهم لؤاؤ مكنون ﴾ يعني في صفائه وبياضه وحسن منظره ، والمكنون المصون .
 وقيل : ليس على الغلمان مشقة في خدمة أهل الجنة ، بل لهم في ذلك لذة ، لأنه
 ليس هناك دار محنة . وقوله ﴿ واقبل بعضهم على بعض يتسألون ﴾ أي يسأل
 بعضهم بعضاً عن حاله ، وما هو فيه من أنواع النعيم فيسرون بذلك ويزداد فرحهم

(١) تفسير الطبري ٢٧ / ١٥ (٢) تفسير الطبري ٢٧ / ١٦ والقرطبي ١٧ / ٦٨

(ج ٩ م ٥٢ من التبيان)

وقيل : يسأل بعضهم بعضاً عما فعلوه في دار الدنيا مما استحقوا به المصير إلى الثواب والكون في الجنان بدلالة قوله ﴿ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ﴾ .
قوله تعالى :

﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) فَذَكَرْنَا فَمَا نَأْتِ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (٢٩) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴾ (٣٠) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ نافع والكسائي ﴿ ندعوه أنه ﴾ بفتح الهمزة على تقدير بأنه أو لأنه .
الباقون بكسر الهمزة على الاستئناف .

لما حكى الله تعالى أن أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهم ذكر ما يقولونه فانهم يقولون ﴿ إنا كنا ﴾ في دار الدنيا ﴿ في أهلنا مشفقين ﴾ أي خائفين رقيقين القلب ، فلا شقاق رقة القلب عما يكون من الخوف على الشيء ، والشفقة نقيض الغلظة . واصله الضعف من قولهم : ثوب شفق أي ضعيف النسج رديئه ، ومنه الشفق ، وهو الحمرة التي تكون عند غروب الشمس إلى العشاء الآخرة ، لأنها حمرة ضعيفة . والأهل هو المختص بغيره من جهة ما هو أولى به ، وكلما كان أولى به فهو أحق بأنه أهله ، فمن ذلك أهل الجنة وأهل النار . ومن ذلك أهل الجود والكرم ، وفلان من أهل القرآن ، ومن أهل العلم ، ومن أهل الكوفة . ومن هذا قيل : لزوجة الرجل : أهله ، لأنها مختصة به من جهة هي أولى

به من غيره .

ف قوله ﴿ في أهلنا مشفقين ﴾ أي من يختص به ممن هو أولى بنا .
وقوله ﴿ فن الله علينا ﴾ فالن القطع عن المكراه إلى المحاب ، يقال : من
على الأسير بمن مأ إذا أطلقه واحسن إليه ، وامن عليه بصنيعه أي اقتطعه عن
شكره بتذكير نعمته والمنية قاطعة عن تصرف الحي ﴿ وأجر غير ممنون ﴾ (١) أي
غير مقطوع .

وقوله ﴿ ووقانا عذاب السموم ﴾ الوقا : منع الشيء من الخوف بما يحول
بينه وبينه ، ومنه الوقاية ، ووقاه يقيه وقاه فهو واق ، ووقاه توعية قال الراجز :
إذ الموقي مثل ما وقيت عذاب السموم

فالسوم الحر الذي يدخل في مسام البدن بما يوجد ألمه ، ومنه ريح السموم ،
ومسام البدن الخروق الدقاق .

ثم قالوا ﴿ إنا كنا من قبل ندعوه ﴾ يعني في دار التكليف ندعوه ﴿ أنه
هو البر الرحيم ﴾ أي ندعوه بهذا ، فيمن فتح الهمزة ، ومن كسرها أراد إنا
كنا ندعوه ونتضرع إليه ، ثم ابتداء فقال ﴿ إنه هو البر الرحيم ﴾ قال ابن عباس :
البر هو اللطيف وأصل الباب اللطف مع عظم الشأن ، ومنه البر للطفها مع عظم النفع
بها ، ومنه البر لأنه لطف النفع به مع عظم الشأن ، ومنه البرية للطف مسالكها مع
عظم شأنها ، والبر بالكسر الفاره ، والبر بر الوالدين ، وقولهم : فلان لا يعرف هره
من برّة قيل في معناه ثلاثة اشياء :

احدها - لا يعرف السور من الفاره .

الثاني - لا يعرف من يبره ممن يكرهه .

الثالث - لا يعرف دعاء الغنم وهو برها من سوقها .

ثم قال تعالى للنبي ﷺ ﴿ فذَكَرْ ﴾ يا محمد أي اعظ هؤلاء المكلفين ﴿ فما أنت بنعمة ربك ﴾ قسم من الله تعالى بنعمته ﴿ بكاهن ولا مجنون ﴾ على ما يرمونك به . وقال البلخي : معناه ما أنت بنعمة الله عليك بكاهن ، ولا يلزم ان يكون الله تعالى لم ينعم على الكاهن ، لأن الله تعالى قد عم على جميع خلقه بالنعم وإن كان ما انعم به على النبي أكثر ، وقد مكّن الله الكاهن وسائر الكفار من الايمان به ، وذلك نعمة عليه . قال كاهن الذي يذكر انه يخبر عن الجن على طريق العزائم ، والكهانة صنعة الكاهن ، والكاهن المومنه انه يعلم الغيب بطريق خدمة الجن والمجنون المؤف بما يغطي على عقله حتى لا يدرك به في حال يقظة ، وقد علموا انه ليس بشاعر ، كما علموا انه ليس بمجنون ، لكن قالوا ذلك على جهة التكذيب عليه ليستربحوا إلى ذلك كما يستربح السفهاء إلى التكذب على أعدائهم .

ثم قال ﴿ أم ﴾ ومعناه بل ﴿ يقولون شاعر تَرَبَّصْ به ريب المنون ﴾ قال مجاهد : ريب المنون حوادث الدهر . وقال ابن عباس وقتادة : الموت ، والمنون المنية ، وريبها الحوادث التي تريب عند مجيئها وقال الشاعر :

تَرَبَّصْ بِهَارِبِ الْمُنُونِ لَعَلَّهَا سَهْلُكَ عَنْهَا بَعْلَهَا وَشَحِيجُ (١)

قوله تعالى :

﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (٣١) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلَائِهِمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَائِفُونَ (٣٢) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣) فَلْيَاثُوتُوا بِحَدِيثِ مَثَلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤) أَمْ

خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ
الْمُسَيِّطِرُونَ (٣٧) أَمْ أَمَّهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ
بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٨) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (٣٩) أَمْ تَسْأَلُهُمْ
أَجْرًا فَمِنْهُمْ مَنْ مَغْرَمٌ مُثْقَلُونَ (٤٠) عشرة آيات بلاخلاف .

لما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا في النبي ﷺ أنه كاهن ومجنون،
وأنه شاعر تتربص به ربب النون أي نتوقع فيه حوادث الدهر والهلاك، قال
الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ تَرَبَّصُوا فإني معكم من التَّارِبِينَ ﴾ فالتربص
هو الانتظار بالشيء . إنقلاب حال إلى خلافها . والمعنى إنكم إن تربصتم بي حوادث
الدهر والهلاك ، فإني معكم من المنتظرين لمثل ذلك ، فتربص الكفار بالنبي ﷺ
والمؤمنين قبيح ، وتربص النبي والمؤمنين بالكفار وتوقعهم لهلاكهم حسن ، وقوله
﴿ فتربصوا ﴾ وإن كان بصيغة الأمر فالمراد به التهديد .

وقوله ﴿ أَمْ تَأْمُرُ أَعْلَامَهُمْ بِهَذَا ﴾ على طريق الإنكار عليهم أن هذا الذي
يقولونه ويتربصون بك من الهلاك . أعلامهم أي عقولهم تأمرهم به ، وتدعوم اليه
والأعلام جمع الحلم ، وهو الامهال الذي يدعو إليه العقل والحكمة ، فالله تعالى حليم
كريم ، لأنه يمهل العصاة بما تدعو اليه الحكمة ، ويقال : هذه أعلام قريش أي
عقولهم . ثم قال تعالى ليس الأمر على ذلك ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ والطاغى هو
الطاب للارتفاع بالظلم لمن كان من العباد . ومنه قوله ﴿ إنا لما طغى الماء ﴾ (١) لأنه

طلب الارتفاع كطلب الظلم للعباد في الشدة ، فحسن على جهة الاستعارة .
 وقوله ﴿ أم يقولون تقوله ﴾ معناه بل يقولون أفترأه واخترعه وافتعله ،
 لان التقول لا يكون إلا كذباً ، لانه دخله معنى تكلف القول من غير حقيقة معنى
 يرجع اليه ، وكذلك كل من تكلف أمراً من غير اقتضاء العقل أن له فعله فهو
 باطل . ثم قال ﴿ بل ﴾ هؤلاء الكفار ﴿ لا يصدقون ﴾ بنبوتك ولا بأن القرآن انزل
 من عند الله . والآية ينبغي ان تكون خاصة فيمن علم الله انه لا يؤمن .
 ثم قال على وجه التحدي لهم ﴿ فليأتوا بحديث مثله ﴾ يعني مثل القرآن
 وما يقاربه ﴿ إن كانوا صادقين ﴾ في انه شاعر وكاهن ومجنون وتقوله ، لانه لا يتعذر
 عليهم مثله . وقيل المثل الذي وقع التحدي به هو ما كان مثله في أعلا طبقة البلاغة
 من الكلام الذي ليس بشعر . واعلا طبقات البلاغة كلام قد جمع خمسة أوجه :
 تعديل الحروف في الخارج ، وتعديل الحروف في التجانس وتشاكل المقاطع مما
 تقتضيه المعاني وتهذيب البيان بالابحاز في موضعه والاطناب في موضعه ، والاستعارة
 في موضعها والحقيقة في موضعها . واجراء جميع ذلك في الحكم العقلية بالترغيب في ما
 ينبغي ان يرغب فيه . والترهيب مما ينبغي ان يرهب منه ، والحجة التي يميز بها الحق
 من الباطل . والموعظة التي تليق للعمل بالحق .

وقوله ﴿ أم خلقوا من غير شيء ﴾ معناه أخلقوا من غير خالق ﴿ أم هم
 الخالقون ﴾ لنفوسهم فلا يأترون لا من الله ولا ينتهون عما نهام عنه . وقيل :
 معنى ﴿ أخلقوا من غير شيء ﴾ أخلقوا لغير شيء . أي أخلقوا باطلا لا لغرض .
 وقيل ! المعنى أخلقوا من غير أب ولا أم فلا يهلكون ، كما أن السموات والارض
 خلقتا من غير شيء ، فاذا هم أضعف من السماء الذي خلق لامن شيء ، فاذا كان
 ما خلق لامن شيء يهلك فما كان دونه بذلك أولى . وقوله ﴿ أم خلقوا السموات

والارض ﴿ واخترعوها فلذلك لا يقرون بالله أنه خالقهم . ثم قال تعالى ﴿ بل لا يوقنون ﴾ بان لهم إلهاً يستحق العبادة وحده ولا يقرون بانك نبي من جهة الله . وقوله ﴿ أم عندهم خزائن ربك ﴾ معناه عندهم خزائن نعمة ربك وخزائن الله مقدوراته ، لأنه يقدر من كل جنس على ما لا نهاية له فشبّه ذلك بالخزائن التي تجمع اشياء مختلفة . والمعنى كأنه قال : عندهم خزائن رحمة ربك فقد آمنوا أن تنجي الأمور على خلاف ما يحبون « أم هم المسيطرون » على الناس فليس عليهم مسيطر ولا لهم ملزم ومقوم ، فالمسيطر الملزم غيره امرأاً من الامور قهراً ، وهو مأخوذ من السطر يقال : سطر يسيطر سيطرة ، وهو (فيعل) من السيطرة ، ونظيره بيطر بيطرة . وقيل : المسيطر الملك القاهر . وقيل : هو الجبار المتسلط ، ومنه قوله « لست عليهم بمسيطر » (١) يقولون : سيطر علي أي اتخذني خولاً ، وقال ابو عبيدة : المسيطرون الارباب ، والمسيطر والمبقر والمبيطر والمهيمن والكيث اسماء جاءت مصفرة لانظير لها . وقرأ فتادة « بمسيطر » بفتح الطاء ، بمعنى لست عليهم بمسلط . وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر والكاظمي « المسيطرون » بالسين . الباقيون بالصاد إلا ان حمزة يشم الصاد زائياً .

وقوله « أم لهم سلم يستمعون فيه » فالسلم مرتقى إلى العلو من مشيد الدرجة مرتقى إلى علو من بناء مصمت . ويقال : جعلت فلاناً سلماً لحاجتي أي سبيلاً . وقال ابن مقبل :

لا يحرز المروه احجاء البلاد ولا
تبني له في السموات السلايم (٢)
فكأنه قيل أم يستمعون الوحي من السماء ، فقد وثقوا بما هم عليه وردوا

(١) سورة ٨٨ الفاشية آية ٢٢

(٢) تفسير الطبري ٢٧ / ١٩ ومجاز القرآن ٢ / ٢٣٤

ماسواه « فليأت مستمعهم بسلطان مبين » أي بحجة يظهر صحة قولهم . والاستماع الاصغاء إلى الصوت ، وإنما قيل لهم ذلك ، لأن كل من ادعى ما لم يعلم بداهة العقول فعليه إقامة الحجة .

وقوله « أله البنات ولكم البنون » معناه ألكم البنون والله البنات ، فصاحب البنين أعلى كلمة من صاحب البنات ، وهذا غاية التجهيل لهم والفضيحة عليهم . وقيل : لو جاز اتخاذ الأولاد عليه لم يكن يختار على البنين البنات فدل بذلك على افراط جهلهم في ما وصفوا الله تعالى به من اتخاذ الملائكة بنات .

وقوله « أم تسألهم أجراً » أي ثواباً على أداء الرسالة اليهم بدعائك إليهم إلى الله « فهم من مفرم مثقلون » فالمفرم إلزام الغرم - في المال - على طريق الإبدال . والمفرم اتفاق المال من غير إبدال . واصله المطالبة بالحاح فنه الغريم ، لأنه يطالب بالدين بالحاح ، ومنه « ان عذابها كان غراماً » (١) أي ملحاً دائماً . والمفرم لأنه يلزم من جهة المطالبة بالحاح لا يمكن دفعه . والمثقل المحمول عليه ما يشق حمله لثقله .

قوله تعالى :

﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤١) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤٢) أَمْ لَمْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٣) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ (٤٤) فَذَرْنَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

يُصْعَقُونَ (٤٥) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٦)
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٧)
وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٤٩) تسع
آيات بلاخلاف .

قرأ عاصم وابن عامر ﴿يُصْعَقُونَ﴾ بضم الياء - على ما لم يسم فاعله - البافون
بفتح الياء على اضافة الفعل اليهم ، وهما لغتان . يقال : صعق فلان فهو مصعوق
وصعق فهو صاعق . وروي عن عاصم أيضاً « يصعقون » بضم الياء وكسر العين
بمعنى يحصلون في الصاعقة . وقيل : الصعق الهلاك بصيحة تصدع القلب . وقيل :
الصعق عند النفخة الاولى . قال قوم : إن قوله « أم عندهم الغيب فهم يكتبون »
جواب لقولهم ان كان امر الآخرة على ما تدعون حقاً فلنا الجنة كقولهم « ولئن
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » (١) ذكره الحسن . والغيب الذي لا يعلمه إلا
الله هو ما لم يعلمه العاقل ضرورة ولا عليه دلالة . والله تعالى عالم به ، لانه يعلمه
لنفسه، والعالم لنفسه لا يخفى عليه شيء من وجهه من الوجوه .

وقوله « أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون » فالكيد هو المكر .
وقيل : هو فعل ما يوجب الغيظ في خفي يقال : كاده يكيده كيداً ، فهو كائد ،
والمفعول مكيد وكايده مكايذة مثل غايظة مغايظة . والكيد من الله هو التدبير الذي

(١) سورة ٢١ حم السجدة (فصلت) آية ٥٠

(ج ٩ م ٥٣ من التبيان)

يدبره لأوليائه على أعدائه ليقهروهم ويستعلوا عليهم بالقتل والاسر . وقال الزجاج : معناه أريدون بكفرهم وطفيانهم كيداً ، فآله تعالى يكيدهم بالمذاب في الدنيا والآخرة .

وقوله « أم لهم إله غير الله » أي على حقيقة معنى الإلهية وهو القادر على ما تحق به العبادة فلذلك عبده ؟ فإنهم لا يقدر على دعوى ذلك . ثم نزه نفسه فقال « سبحان الله عما يشركون » من ادعاء آلهة معه من الاصنام والوثان .

وقوله « وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً » فالكسف جمع كسفة كقواك : سدر وسدرة ، وهو جواب قولهم « أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً » (١) فقال الله تعالى لو سقط عليهم ما آمنوا ولقالوا « سحب مراكوم » والكسف القطعة من الغيم بقدر ما يكسف ضوء الشمس . والكسف من السماء القطعة منها . والسحاب الغيم سمي بذلك لا نسحابه في السماء ، والمراكوم الموضوع بعرضه على بعض . وكل الأمور المذكورة بعد (أم) إزمات لعبدة الوثان على مخالفة القرآن . ثم قال تعالى للنبي ﷺ « فذرهم » أي اتركهم « حتى يلافوا يرمهم الذي فيه يصعقون » أي يهلكون فيه بوقوع الصاعقة عليهم . وقيل : الصعقة هي النفخة الاولى التي يهلك عندها جميع الخلائق . ثم وصف ذلك اليوم بأن قال « يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً » أي لا ينفعهم كيدهم وحيلتهم ولا تدفع عنهم شيئاً ، لأن جميعه يبطل « وهم لا ينصرون » بالدفاع عنهم . والفرق بين الغنى بالشيء والغنى عنه أن الغنى عنه يوجب أن وجوده وعدمه سواء في أن الموصوف غني ، وليس كذلك الغنى به ، لأنه يبطل أن يكون الموصوف غنياً . والغني هو الحي الذي ليس بمحتاج ، وليس بهذه الصفة إلا الله تعالى . ومعنى « لا يغني عنهم » أي لا يصرف عنهم شيئاً من

الضرر الذي يقع إلى نفع بصير بمنزلة الغنى لهم .

وقوله « وإن الذين ظلموا عذاباً دون ذلك » قال ابن عباس : هو عذاب القبر ، وبه قال البراء ، وقال مجاهد : هو الجوع في الدنيا . وقال ابن زيد : هو مصائب الدنيا . وقال قوم : هو عموم جميع ذلك .

ثم قال « ولكن أكثرهم لا يعلمون » ومعناه إن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون صحة ما أمرناهم وأمرناك به لجحدم نبوتك .

ثم قال تعالى للنبي ﷺ « واصبر » يا محمد « لحكم ربك » الذي حكم به وألزمك التسليم له « فانك باعينا » أي برئ منا ندرتك ، ولا يخفى علينا شيء من أمرك ، نحفظك لئلا يصلوا إلى شيء من مكروهك . وأمره بالتنزيه له عما لا يليق به فقال « وسبح بحمد ربك حين تقوم » قال أبو الاحوص : معناه حين تقوم من نومك . وقال الضحاك : معناه إذا قمت إلى الصلاة المفروضة ، فقل سبحانك اللهم وبحمديك . وقال ابن زيد : معناه صل بحمد ربك حين تقوم من نوم القائلة إلى صلاة الظهر . ثم قال « ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » معناه من الليل يعني من المغرب والعشاء الآخرة « وإدبار النجوم » قال الضحاك وابن زيد : هو صلاة الفجر قال ابن عباس وقتادة . هما الركعتان قبل صلاة الفجر . وقال الحسن : هما الركعتان قبل صلاة الفجر تطوعاً . والنجوم هي الكواكب واحدها نجم ، ويقال : نجم الثبت ونجم القرن والسن إلا أنه إذا اطلق أفاد الكواكب . وقرأ « وإدبار النجوم » بفتح الهمزة زيد عن يعقوب على أنه جمع . الباقر - بكسر ها - على المصدر .

٥٣ - سورة النجم

هي مكية ، وهي اثنتان وستون آية في الكوفي وستون في البصري والمدنيين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٩) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١٠) ﴾
عشر آيات بلا خلاف .

قوله « والنجم » قسم من الله تعالى . وقد بينا أن الله تعالى له أن يقسم بما يشاء من خلقه ، وليس للعباد أن يحلفوا إلا به . وقال قوم : معناه ورب النجم تخفف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وفي معنى « النجم » هنا ثلاثة أقوال :

أحدها - قال مجاهد : المراد به الثريا إذا سقطت مع الفجر .

الثاني - في رواية أخرى عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل .

الثالث - قال الحسن : معناه جماعة النجوم . « إذا هوى » أي إذا سقط يوم

القيامة كقوله - عز وجل - « وإذا الكواكب انتثرت » (١) وقيل : النجم على طريق الجنس ، كما قال الراعي :

وبانت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جهودها (٢)

(مستحيرة) شحمة مذابة صافية في إهالة، لأنها من شحم سمين.

وقوله « إذا هوى » قيل : معناه إذا هوى للغيب ودل على ما فيه من العبرة بتصرف من يملك طلوعه وغروبه ، ولا يملك ذلك إلا الله تعالى . وقيل : كان القرآن ينزل نجوماً ، وبين أول نزوله وآخره عشرون سنة - ذكره الفراء وغيره - والنجم هو الخارج عن الشيء بمخرج المنتشي عنه . والهوى ميل الطباع إلى ما فيه الاستمتاع ، وهو مقصور وجمعه أهواء ، والهواء الذي هو الجو ممدود وجمعه أهوية .

وقوله « ما ضل صاحبكم » يعني النبي ﷺ ما ضل عن الحق « وما غوى » أي وما خاب عن إصابة الرشd ، يقال : غوى بغوي غياً إذا خاب ، وقال الشاعر :
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يقول لا يعدم على النفي لأئماً (٣)
أي من يخب « وما ينطق عن الهوى » أي ليس ينطق عن الهوى أي بالهوى ، يقال : رميت بالقوس وعن القوس . والمعنى إنه لا يتكلم في القرآن وما يؤديه اليكم عن الهوى الذي هو ميل الطبع « إن هو إلا وحي يوحى » معناه ليس الذي يتلوه عليكم من القرآن إلا وحي أوحاه الله إليه ، فالوحي القاء المعنى إلى النفس في خفي إلا أنه صار كالعلم في ما يلقى الملك إلا النبي ﷺ من البشر

(١) سورة ٨٢ الانفطار آية ٢

(٢) مجاز القرآن ٢/٢٣٥ واللسان (نجم)

(٣) مر في ٨ / ٣٦ ، ٤٩٣ وهو في القرطبي ١٧ / ٨٤

عن الله تعالى ، ومنه قوله « فأرحى اليهم أن سبحوا بكرة وعيشاً » (١) وقوله « وأرحى ربك إلى النحل » (٢) أي ألهمها مراشدها ، وهو راجع إلى ما قلناه من إلقاء المعنى إلى النفس في خفي .

وقوله « علمه شديد القوى » في نفسه وعلمه . والقوة هي القدرة . وقد تستعمل القوة بمعنى الشدة التي هي صلابة العقد كقوى الحبل .

وقوله « ذو مرة » صفة لجبرائيل عليه السلام أي صاحب مرة ، وهي القوة . واصل المرة شدة القتل ، وهو ظاهر في الحبل الذي يستمر به القتل حتى ينتهي إلى ما يصعب به الحل . ثم تجري المرة على القدرة ، لأنه يتمكن بها من الفعل ، كما يتمكن من الفعل بالآلة ، فالمرة والقوة والشدة نظائر . وقوله « فاستوى » معناه استولى بعظم القوة ، فكأنه استوت له الامور بالقوة على التدبير . ومنه قوله « استوى على العرش » (٣) أي استولى عليه بالسلطان والفهر . وقال ابن عباس وقتادة : معنى « ذو مرة » ذو صحة بخلق حسن . وقال مجاهد وسفيان وابن زيد والربيع : ذو قوة ، وهو جبرائيل . والمرة واحدة المر ، ومنه قوله عليه السلام (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) رقيق « فاستوى » جبرائيل ومحمد عليهما السلام « بالافق الاعلى » أي سماء الدنيا عند المعراج . وقيل في « هو » قولان :

احدهما - أنه مبتدأ وخبره في موضع الحال ، وتقديره ذو مرة فاستوى في حال كونه بالافق الاعلى .

الثاني - إنه معطوف على الضمير في (استوى) وحسن ذلك كي لا يتكرر

(١) سورة ١٩ مريم آية ١٠ (٢) سورة ١٦ النحل آية ٦٨

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ٥٣ وسورة ١٠ يونس آية ٣ وسورة ١٣ الرعد آية ٢

وسورة ٢٥ الفرقان ٥٩ وسورة ٣٢ الم السجدة آية ٤ وسورة ٥٧ الحديد آية ٤

(هو) وانشد الفراء :

ألم تر ان النبع تصلب عوده ولا يستوي والخروج المتقصف (١)
وقال الزجاج: لا يجوز عطف (هو) على الضمير من غير تأكيد إلا في الشعر
وقال تعالى « أنذا كنا تراباً وآبائنا » (٢) فرد الآباء على المضمرة . وقال الربيع :
واستوى يعني جبرائيل عليه السلام (وهو) كناية عنه على هذا . وفي الوجه الأول
(هو) كناية عن النبي صلى الله عليه وآله . وقال قتادة : الافق الأعلى الذي يأتي منه النهار .
وقيل : هو مطلع الشمس « شديد القوى » في أمر الله « ذو مرة » أي ذو قوة في
جسمه . وقيل : فاستوى جبرائيل على صورته التي خلقه الله ، لأن جبرائيل كان
يظهر قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله في صورة رجل .

وقوله « ثم دنا فتدلى » قال الحسن وقتادة والربيع : يعني جبرائيل عليه السلام
وفيه تقديم وتأخير والتقدير ثم تدلى فدنا . وقال الزجاج : معنى دنا وتدلى واحد ، لأن
المعنى إنه قرب وتدلى زاد في القرب ، كما يقال : دنا فلان وقرب . والمعنى ثم
دنا جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله ، فتدلى إليه من السماء « فكان قاب قوسين أو أدنى »
معناه كان بينه وبين جبرائيل مقدار قاب قوسين من القسي العربية أو أقرب بل
أقرب منه . وقيل : معنى (أو) في الآية معنى (الوار) كقوله « وأرسلناه إلى
مئة ألف أو يزيدون » (٣) ومعناه ويزيدون . وقيل : إنه رأى جبرائيل عليه السلام
في صورته له ستمائة جناح - في قول ابن مسعود - ومعنى « قاب قوسين » قدر الوتر
من القوس مرتين « أو أدنى » منه وأقرب .

وقوله « فارحى إلى عبده ما أوحى » قيل أوحى جبرائيل إلى عبد الله محمد

(١) تفسير الطبري ٢٧ / ٢٣ والقرطبي ١٧ / ٨٥ (٢) - و ٢٧ النحل آية ٦٧

(٣) سورة ٣٧ الصافات آية ١٤٧

ما أوحى . وقيل أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى . ويحتمل ان تكون (ما) مع ما بعدها بمنزلة المصدر والتقدير فأوحى إلى عبده وحياً . ويحتمل ان يكون بمعنى الذي وتقديره فأوحى إلى عبده الذي أوحى إليه . والمعنى أوحى جبرائيل إلى محمد ما أوحى إليه ربه - وهو قول ابن زيد -

وقوله « ما كذب الفؤاد ما رأى » قال ابن عباس رأى ربه بقلبه . وهو معنى قوله « علمه » وإنما علم ذلك بالآيات التي رآها . وقال ابن مسعود وعائشة وقتادة : رأى محمد جبرائيل على صورته . وقال الحسن : يعني ما رأى من مقدورات الله تعالى وما يكونه . وقال الحسن : عرج بروح محمد ﷺ إلى السماء وجسده في الأرض . وقال أكثر المفسرين - وهو الظاهر من مذهب اصحابنا والمشهور في اخبارهم - أن الله تعالى صعد بجسده حياً سليماً حتى رأى - ملكوت السموات وما ذكره الله - بعيني رأسه ، ولم يكن ذلك في المنام بل كان في اليقظة . وقد بيناه في سورة بني إسرائيل .

قوله تعالى :

﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥) إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٧) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ (٢٠) عَشْرَ آيَاتٍ بِلَا خِلَافٍ .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً ويعقوب « افتمارونه » بمعنى افتجحدونه ، وهو

قول إبراهيم . وقرأ الباقون « افتمارونه » بمعنى افتجادلونه في أنه رأى ربه بقلبه
 أو آيات الله ومعجزاته . وقرأ ابن عامر - في رواية هشام - وأبي جعفر « ما كذب »
 مشددة الدال للباقون بالتخفيف . وقرأ ابن كثير والأعشى إلا ابن غالب « ومناة »
 مهموزة ممدودة . الباقون « ومناة » مقصورة ، وهما لغتان .

يقول الله تعالى إنه لم يكذب فواد محمد ما رآه بعينه يعني لم يكذب محمد
 بذلك بل صدق به . والفؤاد القلب . وقال ابن عباس : يعني ما رأى بقلبه . وقال
 الحسن : إنه رأى ربه بقلبه . وهذا يرجع إلى معنى العلم . ومعنى « ما كذب الفؤاد »
 أي ما توهم أنه يرى شيئاً وهو لا يراه من جهة تخيله لمعناه ، كالرائي للسراب
 بتوهمه ماء . ويرى الماء من بعيد فيتوهمه سراياً . ومن شدد أراد لم يكذب فؤاد
 محمد ما رأت عيناه من الآيات الباهرات فعداه . ومن خفف فلائ في العرب من
 يعدي هذه اللفظة مخففة ، فيقولون صدقني زيد وكذبني خفيفاً ، وصدقني وكذبني
 ثقيلًا وانشد :

وكذبني وصدقني والمرؤ ينفعه كذابه (١)

والفرق بين الرؤية في اليقظة وبين الرؤية في المنام أن رؤية الشيء في اليقظة
 إدراكه بالبصر على الحقيقة ، ورؤيته في المنام لصورة في القلب على توهم الإدراك بحاسة
 البصر من غير أن يكون كذلك .

وقوله « افتمارونه » فمن قرأ « افتمارونه » أراد أفتجدونه . ومن قرأ
 « أفتمارونه » أراد أفتجادلونه وتخاصمونه مأخوذ من المراء وهو المجادلة (على ما
 يرى) يعني على الشيء الذي يراه .

وقوله ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال عبد الله بن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع : رأى محمد ﷺ جبرائيل عليه السلام دفعة أخرى . وروي أنه رآه في صورته التي خلقه الله عليها مرتين . وقوله ﴿ عند سدرة المنتهى ﴾ قيل : هي شجرة النبق وقيل لها : سدرة المنتهى في السماء السادسة ، إليها ينتهي ما يرج إلى السماء - في قول ابن مسعود والضحاك - وقيل : لأنه ينتهي إليها أرواح الشهداء . وقوله ﴿ عندها جنة المأوى ﴾ معناه عند سدرة المنتهى جنة المقام وهي جنة الخلد ، وهي في السماء السابعة . وقيل : إنه يجتمع فيها أرواح الشهداء . وقال الحسن : جنة المأوى هي التي يصير إليها أهل الجنة .

وقوله ﴿ إذ يغشى السدرة ما يغشى ﴾ معناه يغشى السدرة من النور والبهاء والحسن والصفاء الذي يروق الأبصار ما ليس لوصفه منتهى . وقال ابن مسعود ومجاهد - وروي ذلك عن النبي ﷺ - أنه غشى السدرة فراش الذهب . وقال الربيع : غشيها من النور نور الملائكة . وقوله ﴿ ما يغشى ﴾ أبلغ لفظ في هذا المعنى والغشيان لباس الشيء مما يعمه ، يقال غشيه يغشاه غشياناً .

وقوله ﴿ ما زاغ البصر ﴾ أي ما ذهب عن الحق المطلوب ، والزبغ الذهب عن الحق المطلوب ، يقال : زاغ بصره وقلبه يزبغ زبغاً ، ومنه قوله ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ (١) ومنه قوله ﴿ فلما الذين في قلوبهم زيغ فقتلهم ما تشابه منه ﴾ (٢) والزبغ الميل عن الحق « وما طغى » معناه ما طغى البصر أي ما ذهب بعيداً وشمالاً . وقيل : ما ارتفع كارتفاع الظالم عن الحق لمن يريده ، والطاغى الذي لا يلوي على شيء . والطغيان طلب الارتفاع بظلم العباد : طغى يطغي طغياناً . والطاغي والباغي نظائر . وهم الطغاة والبعاة ، والمعنى ما زاغ بصر محمد وما طغى

أي ما جاوز القصد ولا عدل في رؤية جبرائيل ، وقد ملاء الأفق .

وقوله « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » قسم من الله تعالى ان النبي ﷺ رأى من آيات الله ودلائله أكبرها الجنة الخلد وهي في السماء السابعة وقيل : إنه يجتمع فيها أرواح الشهداء وهي الكبرى التي تصغر عندها الآيات في معنى صفتها . والا كبر هو الذي يصغر مقدار غيره عنده في معنى صفته . وقيل رأى رفرفاً أخضر من رفارف الجنة قد سد الأفق - في قول ابن مسعود - .

وقوله ﴿ أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾ أسماء أصنام كانت العرب تعبدها ، والعزى كانت تعبدها غطفان ، وهي شجرة سمررة عظيمة ، واللات صنم كانت ثقيف تعبدها ، ومنات كانت صخرة عظيمة لهذيل وخزاعة كانوا يعبدونها ف قيل لهم : أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها وتعبدون معها الملائكة وتزعمون ان الملائكة بنات الله ، فوبخهم الله تعالى فقال ﴿ أفرايتم ﴾ هذه ﴿ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾ والمعنى أخبرونا عن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله هل لها من هذه الآيات والصفات شيء .

قوله تعالى :

﴿ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أُتْمٌ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (٢٣) أَمْ لِلنَّاسِ مَا تَعْنَى (٢٤) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (٢٥) خمس يات بلا خلاف .

قرأ أهل مكة ﴿ ضيزى ﴾ معموز إلا ابن فليح . الباقون بلا همز .
يقول الله تعالى على وجه الإنكار على كفار قریش الذين أضافوا إلى الله تعالى الملائكة بأنهم بنات الله ، فقال لهم : كيف يكون ذلك وانتم لو خيرتم لاخترتم الذكر على الأنثى ، فكيف تضيفون إليه تعالى مالا ترضون لانفسكم ، فقد أخطأتم في ذلك من وجهين : احدهما - أنكم أضفتم اليه ما يستحيل عليه ولا يلبق به ، فهو قسم فاسد غير جائز . الثاني - أنكم أضفتم اليه مالا ترضون لانفسكم ، فكيف ترضونه لله تعالى . وقيل : إنما فضل الذكر على الأنثى لان الذكر يصاح لما لا تصلح له الأنثى ، وينتفع به في ما لا ينتفع فيه بالأنثى ، ولهذا لم يبعث الله نبياً من الأنثى .
وقوله ﴿ تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ أي تلك قسمة فاسدة غير جائزة بأن تجعلوا لانفسكم الأفضل ولربكم الأدون ، ولو كان ممن يجوز عليه الولد لما اختار الأدون على الأفضل ، كما قال ﴿ لو أراد الله ان يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء ﴾ (١) فهذا على تقدير الجواز لأعلى صحة الجواز . والضيعة الجائرة الفاسدة ووزنه (فعلى) إلا أنه كسر أوله لتصح الياء من قبل أنه ليس في كلام العرب (فعلى) صفة ، وصفة (فعلى) نحو (حبل) يحمل على ماله نظير . وأما الاسم فإنه يجيء على (فعلى) كقوله ﴿ فان الذكرى ﴾ (٢) وتقول العرب ضرنه حقه أضيزه وضارته - اغتان - إذا أنقضته حقه ومنعته ، ومنهم من يقول : ضرنه - بضم الضاد - أضوزه ، وانشد ابو عبيدة والاعفش :

فان تناعنا ننتقصك وان تغب فسهمك مضوؤ وانفك راغم (٣)

ومنهم من يقول : ضيزى - بفتح الضاد - ومنهم من يقول - ضازى بالفتح

(١) سورة ٣٩ الزمر آية ٤ (٢) سورة ٥١ الذيات آية ٥٥

(٣) مجاز القرآن ٢ / ٢٢٧ الشاهد ٨٨٣ والقرطبي ١٧ / ١٠٢

والهمز ، ومنهم من يقول : ضؤزى - بضم الضاد والهمزة - وقال ابن عباس وقتادة (قسمه ضيزى) جائرة . وقال سفيان : منقوصة .
ثم قال ان تسميتكم لهذه الاصنام بأنها آلهة والملائكة بأنها بنات الله (ما هي إلا اسماء سميتوها أنتم وabayكم) بذلك (ما أنزل الله بها من سلطان) يعني من حجة ولا برهان إن يتبعون أي ليس يتبعون في ذلك (إلا الظن) الذي ليس بعلم (وما تهوى الأنفس) أي وما تميل اليه نفوسكم (ولقد جاءهم من ربهم الهدى) عدل عن خطابهم إلى الاخبار عنهم بأنهم قد جاءهم الهدى يعني الدلالة على الحق .

وقوله (أم للانسان ما تمنى) قيل معناه : بل الحمد لله ما تمنى من النبوة والكرامة . وقيل التقدير الانسان ما تمنى ؟ ! من غير جزاء . لا ، ليس الامر كذلك ، (فله الآخرة والاولى) يعطي من يشاء ويمنع من يشاء . وقال الجبائي معناه ليس للانسان ما تمنى من نعيم الآخرة ونعيم الدنيا ، وإنما المالك لذلك الله تعالى المالك للسموات والارض ، لا يعطي الكفار ما يتمنون ، وإنما يعطي الثواب من يستحقه .

قوله تعالى :

﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدَانٍ يَا ذُنَّ اللَّهِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (٢٦) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنْثَى (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (٢٨) ﴾

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩)
ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (٣٠) .

خمس آيات كوفي وأربع في ما عداه ، عدد الشاميون ﴿ فأعرض عن من تولى ﴾ ولم يعده الباقون . وعد الكوفيون ﴿ من الحق شيئاً ﴾ ولم يعده الباقون وعد الكل ﴿ الحياة الدنيا ﴾ إلا الشاميون ، فانهم عدوا آخر الآية ﴿ اهتدى ﴾ .
يقول الله تعالى مخبراً بأن كثيراً من ملائكة السموات ﴿ لا تغني شفاعتهم ﴾ أي لا تنفع شفاعتهم في غيرهم باسقاط العقاب عنهم ﴿ شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ﴾ ان يشفعوا فيه ويطلق لهم ذلك ﴿ ويرضى ﴾ ذلك . وقيل : إن الغرض بذلك الانكار على عبدة الاوثان وقولهم : إنها تشفع لأن الملك إذا لم تغن شفاعته شيئاً فشفاعة من دونه أبعد من ذلك . وفي ذلك التحذير من الاتكال على الشفاعة ، لانه إذا لم يغن شفاعته الملائكة كان شفاعته غيرهم أبعد من ذلك . ولا ينافي ما نذهب اليه من أن النبي ﷺ والأئمة والمؤمنين يشفعون في كثير من أصحاب المعاصي ، فيسقط عقابهم لمكان شفاعتهم ، لان هؤلاء - عندنا - لا يشفعون إلا بأذن من الله ورضاه ، ومع ذلك يجوز أن لا يشفعوا فيه فالجزر واقع موقعه .

ثم أخبر الله تعالى ﴿ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ أي لا يصدقون بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب ﴿ يسمون الملائكة تسمية الاتي ﴾ قال الحسن كانوا يسمون الملائكة بنات الله . ثم قال ﴿ وما لهم به من علم ﴾ أي بما يقولونه ويسمونه ﴿ من علم ﴾ أي ليسوا عالمين بذلك ﴿ إن يتبعون إلا الظن ﴾ أي ليس يتبعون في قولهم ذلك إلا الظن الذي يجوز أن يخطئ ويصيب ، وليس معهم شيء من العلم .

وقوله ﴿ إِنَّا ظَنُّوا لَا يَغْنَىٰ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ معناه إن الظن لا يغني عن العلم لأنه لا بد من علم يحسن الفعل حتى يجوز أن يفعل ، وإن كان الظن في بعض الأشياء علامة للحسن ، فما أغنى عن العلم .

ثم قال للنبي ﷺ ﴿ فَأَعْرِضْ ﴾ يا محمد ﴿ عَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ ولم يقر بتوحيدهنا ووجد نبوتك ومال إلى الدنيا ومنافعها ﴿ ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ والتمتع فيها أي لا تقابلهم على أفعالهم واحتملهم ، ولم ينهه عن تذكيرهم ووعظهم . ثم قال ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ ومعناه إن علمهم انتهى إلى نفع الدنيا دون نفع الآخرة ، وهو صغير حقير في نفع الآخرة ، فطلبوا هذا وتركوا ذلك جهلا به .

ثم قال ﴿ إِن رَّبَّكَ ﴾ يا محمد ﴿ هُوَ أَعْلَمُ ﴾ منك ومن جميع الخلق ﴿ بمن ضل عن سبيله ﴾ أي بمن جار وعدل عن طريق الحق الذي هو سبيله ﴿ وهو أعلم بمن اهتدى ﴾ إليها فيجازي كل واحد على حسب ذلك إن عملوا طاعة أتابهم عليها وإن عملوا معصية عاقبهم عليها .

قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ (٣١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّعَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (٣٢) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ (٣٣) وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْنَدَىٰ (٣٤) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ

فَهُوَ يَرَى (٣٥) خمس آيات .

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً ﴿كبير الاثم﴾ على لفظ الواحد . الباقر
بلفظ الجمع ﴿كبار﴾ وقد بيناه في سورة ﴿خم عسق﴾ .
هذا اخبار من الله بأن له ملك ﴿ما في السموات﴾ وملك ﴿ما في الارض﴾
من جميع الاجناس بالحق ﴿ليجزى الذين اساؤا﴾ أي يعاقبهم ﴿بما عملوا﴾
من المعاصي ﴿ويجزى الذين أحسنوا بالحسن﴾ أي يثيبهم على طاعاتهم بنعيم الجنة
والخلود فيها . ثم وصف الذين احسنوا فقال هم ﴿الذين يحبون كبار الاثم﴾ أي
عظام الذنوب ﴿والفواحش﴾ . والمعاصي - عندنا - كلها كبار غير ان بعضها اكبر
من بعض ، فقد تكون المعصية كبيرة بالاضافة إلى مادونها ، وقد تكون صغيرة بالاضافة
إلى ما هو اكبر منها . والفواحش جمع فاحشة وهي أقبح الذنوب وأخشعها ، والاساءة
مضرة يستحق بها الذم ، ولا يستحق الذم إلا مسيء ، وذم من ليس بمسيء قبيح ،
كذم المحسن بالقبيح ، والاحسان فعل ما هو نفع في نفسه أو هو سبب للنفع ليستحق
به الحمد ، ولا يستحق الحمد إلا محسن . والكبير من الذنوب هو الذي يعظم به
الزجر إلى حد لا يكفره إلا التوبة منه - عند من لم يحسن إسقاط العقاب تفضلاً - والصغير
هو الذي يخف فيه الزجر إلى حد يصح تكفيره من غير توبة - عند من قال بالصغار -
وقوله ﴿إلا اللهم﴾ قال قوم : هو الهم بالمعصية من جهة مقاربتها في
حديث النفس بها من غير موانعها ولا عزم عليها ، لان العزم على الكبير كبير .
ولكن يقرب من مكانها لشهوته لها غير عازم عليها . وقال قوم ﴿إلا اللهم﴾ استثناء
منقطع ، لأنه ليس من الكبار ولا الفواحش ، كما قال الشاعر :

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس (١)

واليعفور من الظباء الأحمر والاعيس الايض . وقيل ﴿اللم﴾ مقاربة الشيء من غير دخول فيه ، يقال : ألم بالشيء يلم بالماء إذا قاربه . وقيل ﴿اللم﴾ الصغير من الذنوب ، كما قال ﴿ان تجنبوا كباثر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم﴾ (١) ذهب اليه ابن عباس وابن مسعود . وقيل ﴿اللم﴾ اتيان الشيء من غير إقامة عليه قال الحسن : هو إصابة الفاحشة من غير إقامة للمبادرة بالتوبة ،

ثم أخبر عن نفسه تعالى بأنه واسع المغفرة للمذنبين بقوله ﴿إن ربك﴾ بالمحمد ﴿واسع المغفرة هو اعلم بكم إذ أنشأكم من الارض﴾ يعني أنشأ أباكم آدم من أديم الأرض . وقال البلخي : يجوز ان يكون المراد به جميع الخلق ، من حيث خلقهم الله تعالى من الطبايع الاربع على حسب ما أجرى العادة من خلق الاشياء عند ضرب من تركيبها ، وخلق الحيوان عند تناول أغذية مخصوصة خلقها الله من الأرض ، فكأنه تعالى أنشأهم منها .

وقوله ﴿وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم﴾ أي هو أعلم بكم في هذه الأحوال كلها لم يخف عليه من أحوالكم شيء منها . ثم نهام تعالى فقال ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾ أي لا تعظموها ولا تمدخوها بما ليس لها ، فإني أعلم بها ﴿هو اعلم بمن اتقى﴾ معاصيه وفعل طاعاته والفرق بينه وبين من خالفه ، وقال قوم : نهام أن يزكوا أنفسهم بفعل الواجبات ، وفعل المندوبات ، وترك القبائح لانه اقرب إلى النسك والخشوع . والأجنة جمع جنين . وهو الدفين في الشيء قال الحارث :

ولا شمطاء لم تترك شفاها لها من تسعة إلا جنينا (٢)

(١) سورة النساء آية ٣٠ (٢) اللسان (جنن)

أَيُّ إِلَّا دَفِينَا فِي قَبْرِهِ . ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٦﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : نَزَلَتْ فِي الْوَلِيدِ ابْنِ الْمَغِيرَةِ وَكَانَ أَعْطَى قَلِيلًا مِنْ مَالِهِ لِمَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ . ثُمَّ مَنَعَ مَا ضَمَنَ لَهُ . وَقِيلَ : إِنْ ﴿٣٧﴾ الَّذِي أَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٨﴾ هُوَ الْمَنَافِقُ الَّذِي يَعْطِي قَلِيلًا فِي الْمَعُونَةِ عَلَى الْجِهَادِ ثُمَّ يَمْنَعُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ : مَعْنَى ﴿٣٩﴾ وَأَكْدَى ﴿٤٠﴾ قَطَعَ الْعَطَاءَ ، كَمَا يَقْطَعُ الْبُئْرَ الْمَاءَ وَاشْتِقَاقُ (أَكْدَى) مِنْ كَدِيَةِ الرِّكِيَّةِ ، وَهِيَ صَلَابَةٌ تَمْنَعُ الْمَاءَ إِذَا بَلَغَ الْحَافِرُ الْيَهَاءَ يَتَسَمَّى مِنَ الْمَاءِ ، فَيَقُولُ بَلَعْنَا كَدِيَتَهَا أَيَّ صَلَابَتِهَا الَّتِي تَوْبَسُ مِنَ الْمَاءِ ، يَقَالُ : أَكْدَى يَكْدِي إِكْدَاءً إِذَا مَنَعَ الْخَيْرَ ، وَكَدَيْتَ أَظْفَارَهُ إِذَا غَلِظْتَ ، وَكَدَيْتَ أَصَابِعَهُ إِذَا كَلْتَ ، فَلَمْ تَعْمَلْ شَيْئًا ، وَكَدَى النَّبْتُ إِذَا قَلَّ رِبْعُهُ ، وَالْأَصْلُ وَاحِدٌ . وَقِيلَ : الْكَدِيَّةُ صَخْرَةٌ يَبْلُغُ الْيَهَاءَ حَافِرُ الْبُئْرِ فَلَا يُمْكِنُهُ الْحَفَرُ .

وَقَوْلُهُ ﴿٤١﴾ اعْنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٤٢﴾ إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا مِنْ مَالِهِ لِيَتَحَمَّلَ عَنْهُ خَطَايَاهُ ، فَقَالَ ﴿٤٣﴾ اعْنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٤٤﴾ أَيُّ يَعْلَمُ صَدَقَ الَّذِي وَعَدَهُ لِيَتَحَمَّلَ خَطَايَاهُ ! ؟

قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿٤٥﴾ أُم لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) إِلَّا تَزْرُؤَ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنْ سَعِيَّهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (٤١) وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢) وَأَنَّْهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣) وَأَنَّْهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤) وَأَنَّْهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ

وَالْأَنْتَشَى (٤٥) مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) إحدى عشرة آية بلاخلاف .

لما وبخ الله تعالى الذي أعطى قليلا واكدى، وبين أنه ليس عنده علم الغيب فيصدق من قال إنه يتحمل خطاياهم ، بين ان الذى وعده بذلك ﴿ أم لم ينبا ﴾ أى لم يخبر بما في صحف الانبياء ولم يعلم ذلك فـ (أم) بمعنى (بل) وتقديره بل لم ينبا بما في صحف موسى والصحف جمع صحيفة والمراد - ههنا - مكتوب الحكمة ، لانها كتب الله .

وقوله ﴿ وابراهيم ﴾ أى ولا في صحف ابراهيم ﴿ الذى وفى ﴾ أى وفى بما يجب عليه الله - عز وجل - واستحق أن يمدح بهذا المدح . وقال مجاهد ﴿ وابراهيم الذى وفى ألا تزر وازرة وزر اخرى ﴾ وقيل في رسالة ربه في هذا أو في غيره - ذكره سعيد بن جبير وقتادة وابن زيد - وهو ألقى بالعموم . وقوله ﴿ الذى وفى ﴾ قيل : استحق المدح بذبح ولده وإلقائه في النار وتكذيبه في الدعاء إلى الله فوفى ما عليه في جميع ذلك . وقوله ﴿ ألا تزر وازرة وزر اخرى ﴾ أى بين الله تعالى في صحف ابراهيم وموسى أن لا تزر وازرة وزر اخرى ، ومعناه أنه لا يؤخذ احد بذنب غيره . يقال : وزر يزر إذا كسب وزراً ، وهو الاثم ، فهو وازر .

وقوله ﴿ وأن ايس للانسان إلا ما سعى ﴾ معناه ليس له من الجزاء إلا جزاء ما عمل دون ما عمله غيره ، ومتى دعا إلى الايمان من أجاب اليه فهو محمود عليه على طريق التبعية كأنه من أجل عمله صار له الحمد على هذا ، ولو لم يعمل شيئاً ما استحق شيئاً لا ثواباً ولا عقاباً .

وقوله ﴿ وأن سعيه سوف يرى ﴾ معناه إن ما يفعله الانسان ويسعى فيه لابد أن يرى في ما بعد بمعنى أنه يجازى عليه من ثواب أو عقاب ، وبين ذلك بقوله

﴿ ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾ أي يجازى على اعماله الطاعات بأوفى ما يستحقه من الثواب الدائم ، والهاه في (يجزاه) عائدة على السمي .

وقوله ﴿ وان الى ربك المنتهى ﴾ معناه وأن إلى ثواب ربك وعقابه آخر الأمور ، والمنتهى هو المصير إلى وقت بعد الحال الأولى عن حال مثلها ، فللتكليف منتهى ، وليس للجزاء في دار الآخرة منتهى . والمنتهى قطع العمل الى حال أخرى والمنتهى الآخر واحد . وقوله ﴿ وأنه هو اضحك وأبكى ﴾ قيل اضحك بأن فعل سبب ذلك من السرور والحزن ، كما يقال أضحكني فلان وأبكاني اذا كان سبب ذلك بما يقع عنده ضحكي وبكائي ، فعلى هذا الضحك والبكاء من فعل الانسان . وقد قال الله تعالى ﴿ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً ﴾ (١) ولو لم يكن من فعلنا لما حسن ذلك . وقال تعالى ﴿ أفن هذا الحديث تمجيون وتضحكون ولا تبكون ﴾ (٢) وقال ﴿ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ﴾ (٣) فنسب الضحك اليهم . وقال الحسن : الله تعالى هو الخالق للضحك والبكاء ، والضحك تفتح اسرار الوجه عن سرور وعجب في القلب ، فاذا هجم على الانسان منه ما لا يمكنه دفعه فهو من فعل الله الذي أضحك وأبكى . والبكاء جريان الدموع على الخد عن غم في القلب ، وإنما يبكي الانسان عن فرح يمازجه تذكر حزن ، فكأنه عن رقة في القلب يغلب عليها الغم .

وقوله ﴿ إنه امات واحيا ﴾ معناه انه تعالى الذي يخلق الموت فيميت به الأحياء لا يقدر على الموت غيره ، لأنه لو قدر على الموت غيره لقدر على الحياة ، لأن القادر على الشيء قادر على ضده ، ولا احد يقدر على الحياة إلا الله .

(١) سورة ٩ التوبة آية ٨٣ . (٢) سورة ٥٣ النجم آية ٦٠

(٣) سورة ٨٣ المطففين آية ٣٤

وقوله ﴿ وأحيا ﴾ أي هو الذي يقدر على الحياة التي يحيا بها الحيوان لا يقدر عليها غيره من جميع المحدثات .

ثم بين أيضاً ﴿ أنه ﴾ الذي ﴿ خلق الزوجين الذكر ﴾ منهما ﴿ والائتى من نطفة ﴾ أي خلق الذكر والائتى من النطفة ، وهي ماء الرجل والمرأة التي يخلق منها الولد ﴿ إذا تمى ﴾ يعني إذا خرج المني منهما وجعل في الرحم خلق الله تعالى منها الولد إما ذكراً وإما أنثى ، ومعنى تمى أي تلقى على تقدير في رحم الائتى ، واصله التقدير يقولون : منى يمى فهو مان إذا قدر قال الشاعر :

حتى تقلقي ما يعني لك الماني (١)

أي يقدر ومنه التمني تقدير المعنى الاستمتاع به .

قوله تعالى :

﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النُّشْأَةَ الْآخِرَى (٤٧) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (٤٨) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى (٤٩) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ (٥٠) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (٥١) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٥٢) وَالْمُرَّةَ وَفِكَكَ الْهُوَى (٥٣) فَغَشِيَهَا مَا غَشَى (٥٤) فَبَيَّآ آلاءَ رَبِّكَ تَتَمَارَى (٥٥) تسع آيات بلاخلاف .

قرأ أهل البصرة غير سهل ﴿ عاد الولى ﴾ مدغمة بلا همز ، وعن نافع خلاف فانه ادغم وترك الهزة إلا قالون ، فانه همز ، الباؤون بالهمز والاظهار . من أدغم التي حركة الهمزة على اللام ، فانضمت ثم سكنها وحذف همزة الوصل ، ولقيتها

النون فأدغمت في اللام ، ونظير ذلك قول العرب : قم الان عنا ، يريدون قم الآن عنا . وقولهم : صم الثنين أى صم الاثنين . الباقون تركوه على حاله . وقرأ حمزة وحفص عن عاصم ﴿ وثمود ﴾ بـ لا تنوين . الباقون بتنوين . قال الفراء : وقوله ﴿ وآتيناهمود الناقة ﴾ (١) ترك صرفها لأنه ليس فيها الف .

لما بين الله تعالى انه هو الذى يخلق الذكر والاتي من النطفة إذا تمنى ذكر ﴿ وان عليه النشأة الاخرى ﴾ وهي البعثة يوم القيامة . والنشأة الصنعة المخترعة خلاف المسببة ، وهما نشأتان : الأولى في الدنيا ، والثانية في الآخرة .

ثم قال « وانه هو اغنى واقنى » ومعناه أغنى بالمال واقنى باصول الأموال . وقال مجاهد : اقنى أي اخدم . وقال الزجاج : ومعناه اغنى بعد الفقر واقنى بالمال الذى يقتنى . وقيل : معنى (اقنى) انه جعل له اصل مال ، وهو القنية التي جعلها الله للعبد ، فلما (اغنى) فقد يكون بالمعافاة والقوة والمعرفة قال الاعشى :

فاقنيت قوماً واعمرتهم واخربت من ارض قوم ديار (٢)

أي جعل لهم قنية . واصل (اقنى) الاقتناء ، وهو جعل الشيء للنفس على الزوم ، فنه القناعة ، لانها مما يقتنى . ومن ذلك اقنى الانف ، لأنه كالقناعة في ارتفاع وسطه ودقة طريقه . والقنو العنق قبل ان يبلغ لأنه كالذى يقتنى في الزوم حتى يبلغ ، والمقناة المشاكلة في اللون .

وقوله ﴿ وأنه هورب الشعري ﴾ معناه وان الله الذى خلق الشعري واخترعها . والشعري النجم الذى خلف الجوزاء وهو احد كوكبي ذراع الاسد وقم الرزم ، وكانوا يعبدونهما في الجاهلية - في قول مجاهد وقتادة - ثم قال « وانه اهلك عاداً الاولى » قيل هو عاد بن ارم ، وهم الذين اهلكهم الله بريح صرصر عاتية . وعاد

الآخرة أهلكوا يعني بعضهم على بعض ، فتفانوا بالقتل - ذكره ابن اسحاق - وقال الحسن: الأولى أي قبلكم ، وإنما فتحت (أن) في المواضع كلها ، لأنها عطف على قوله « أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي أن لا تزر وازرة وزر أخرى » وبكذا وكذا ، فلما حذف الباء نصبه . وقوله « ونمود فما ابقى » نصب بـ (اهلك) الذي قبله ، وتقديره وأهلك نموداً فما ابقى ، ولا يجوز أن يكون منصوباً بقوله « فما ابقى » لأن (ما) لا يعمل ما بعدها في ما قبلها ، لا تقول: زيدا ما ضربت ، لأنها من الحروف التي لها صدر الكلام ، كآلف الاستفهام .

وقوله « وقوم نوح من قبل » معناه وأهلكنا قوم نوح من قبل قوم صالح « إنهم كانوا هم الظلم وأطغى » فالأظلم الأعظم ظلماً ، والأطغى الأعظم طغياناً ، فالظلم يتعاضم كما يتعاضم الضرر ، وعظم الظلم بحسب عظم الزاجر عنه . وقيل : مكث نوح في قومه يدعوهم إلى الله وكلما دعاهم فما يزدادون إلا تتابعاً في الضلال وتواصياً بالكذب لأنهم لا يسمعون الله - في قول قتادة -

وقوله « والمؤتفة » يعني المنقلبة ، وهي التي صار أعلاها أسفلها ، وأسفلها أعلاها انتفتكت بهم تؤتفك انتفاكاً ، ومنه الافك الكذب ، لأنه قلب المعنى عن وجهه . ومعنى « أهوى » نزل بها في الهوى ، ومنه الهوى : أهوى بيده ليأخذ كذا ، وهوى هواء إذا نزل في الهواء ، فأما إذا نزل في سلم أو درجة ، فلا يقال : أهوى ، ولا هوى . وقيل : قرية سدوم : قوم لوط ، رفعها جبرائيل إلى السماء ثم أهوى بها قابلاً لها - في قول مجاهد وقتادة - وقوله « فغشاها ما غشى » يعني من الحجارة المسومة التي رموا بها من السماء - في قول قتادة وابن زيد - والمعنى فجلاها من العذاب ما يعمرها حتى أتى عليها (ما غشى) وفيه تفخيم شأن العذاب الذي رماها به ونالها من جهة إيهامه في قوله « ما غشى » كأنه قد جل الأمر عن أن يحتاج

إلى تفصيل وصفه .

وقوله « فبأي آلاء ربك تتبارى » معناه بأي نعم ربك ترتب يا بن آدم ! - ذكره قتادة - وإنما قيل بعد تعديد النعم « فبأي آلاء ربك تتبارى » لأن النعم التي عدت على من ذكر نعم من الله علينا لما لنا في ذلك من اللطف في الانزجار عن القبيح مع أنه نالهم ما نالهم بكفرهم النعم فبأي نعم ربك أيها المخاطب تتبارى حتى تكون مقارناً لهم في سلوك بعض مسالكهم ، أي فما بقيت لك شعبة بعد تلك الأحوال في جحد نعمه .

قوله تعالى :

« هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى (٥٦) أَزِفَتِ الْأَرْزَقَةُ (٥٧) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢) سبع آيات بلا خلاف .

قوله « هذا نذير » إشارة إلى رسول الله ﷺ - في قول قتادة - وقال ابو مالك : هو إشارة إلى القرآن « من النذر الأولى » في صحف إبراهيم وموسى . يقول الله تعالى « هذا » يعني محمداً « نذير » أي مبين لما ينبغي أن يحاذر منه وما ينبغي ان يرغب فيه بأحسن البيان ، وهذه صفة رسول الله ﷺ . والنبي أحسن الناس انذاراً وأكرمهم إبلاغاً لما امر الله بتبليغه إلى أمته . وقوله « من النذر الأولى » من جملة الرسل الذين بعثهم الله ، وإن كان هو آخرهم ، كما تقول : هو من بني آدم ، وإن كان أحدم .

وقوله « أزفت الأرزقة » معناه دنت القيامة ، وهي الدانية . قال النابغة الذبياني

ازف الترحل غير ان ركابنا
وقال كعب بن زهير :

بان الشباب وامسى الشيب قد أزفا ولا ارى لشباب ذاهب خلفا (٢)
وإنما سميت القيامة أزفة ، وهي الدانية ، لان كل آت قريب ، فالقيامة قد
قربت بالاضافة إلى ما مضى من المدة . لدن خلق الله الدنيا . وقوله « ليس لها من
دون الله كاشفة » معناه لا يقدر أن يقيمها إلا الله وحده ، وليس يجلي عنها ويكشف
عنها سواه . وقيل كاشفة أي جامعة كاشفة أي نفس كاشفة ، ويجوز ان يكون مصدراً
مثل العافية والعاقبة والواقية ، فيكون المعنى ليس لها من دون الله كشف أي ذهاب
أي لا يقدر أحد غير الله على ردها . وقال الحسن : هو مثل قوله « لا يجليها لوقتها
إلا هو » (٣) وقيل : كاشفة بمعنى الانكشاف كقوله « ليس لوقعتها كاذبة » (٤)
ومثله « ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم » (٥) أي خيانة ، والسامد
اللاهي ، يقال دع عنك سمودك أي امرك ، وكأنه المستمر في اللهو ، يقال : سمد
يسمد سموداً فهو سامد ، وقال الشاعر :

قيل قم فانظر اليهم ثم دع عنك السمودا (٦)

ويقال للجارية : اسمدي لنا أي غني . وقوله « فاسجدوا لله واعبدوا » أمر
من الله تعالى بالسجود له والصلاة وان يعبدوه خالصاً مخلصاً لا يشركون به أحداً
في العبادة ، فتعالى الله عن ذلك ، وفي الآية دلالة على ان السجود - هنا - فرض على
ما يذهب اليه اصحابنا لان الأمر يقتضي الوجوب .

(١) القرطبي ١٧ | ١٢٢ والطبري ٢٧ | ٤٣ (٢) تفسير الطبري ٢٧ | ٤٣

(٣) سورة ٧ الاعراف آية ١٨٦ (٤) سورة ٥٦ الواقعة آية ٢

(٥) سورة ٥ المائدة آية ١٤ (٦) اللسان (سمد)

٥٤ - سورة القمر

مكية بلا خلاف . وهي خمس وخمسون آية بلا خلاف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا
وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (٢) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ
مُسْتَقَرٌّ (٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٤) حِكْمَةٌ
بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأَنْذُرُ (٥) خمس آيات .

قرأ أبو جعفر « وكل امر مستقر » بالجر صفة لـ (امر) . الباقون بالرفع
على انه خبر (كل) .

هذا اخبار من الله تعالى بدنو الساعة وقرب أوانها ، فقوله « اقتربت » أي
دنت وقربت وفي (اقتربت) مبالغة ، كما أن في (اقتدر) مبالغة على القدرة ،
لأن اصل (افعل) طلب اعداد المعنى بالمبالغة نحو (اشتوى) إذا اتخذ شوى في
المبالغة في اتخاذه ، وكذلك (اتخذ) من (اخذ) . والساعة القيامة . وقال الطبري :
تقديره اقتربت الساعة التي يكون فيها القيامة . وجعل الله تعالى من علامات دنوها
انشقاق القمر المذكور معها ، وفي الآية تقديم وتأخير ، وتقديره انشق القمر واقتربت

الساعة . ومن أنكر إنشقاق القمر وأنه كان ، وحمل الآية على كونه في ما بعد - كالحسن البصري وغيره ، واختارة البلخي - فقد ترك ظاهر القرآن ، لأن قوله « انشق » يفيد الماضي ، وحمله على الاستقبال مجاز . وقد روى إنشقاق القمر عبدالله بن مسعود وانس ابن مالك وابن عمر وحذيفة وابن عباس وجبير بن مطعم ومجاهد وإبراهيم ، وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعتد بخلاف من خالف فيه لشذوذه . لأن القول به أشهر بين الصحابة فلم ينكره أحد ، فدل على صحته ، وأنهم اجمعوا عليه لخلاف من خالف في ما بعد لا يلتفت اليه . ومن طعن في إنشقاق القمر بأنه لو كان لم يخف على أهل الافطار فقد أبعد لانه يجوز ان يحجبه الله عنهم بغيره ، ولأنه كان ليلاً فيجوز ان يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا به ، لأنه لم يستمر لزمان طويل بل رجع فالتأم في الحال ، فالمعجزة تمت بذلك .

وقوله « وإن يروا آية » احتمل ان يكون اخباراً من الله تعالى عن عناد كفار قريش بأنهم متى رأوا معجزة باهرة وحجة واضحة أعرضوا عن تأملها والانقياد لصحتها عناداً وحسداً ، وقالوا هو « سحر مستمر » أي يشبه بفضه بعضاً . وقيل « سحر مستمر » من الأرض إلى السماء . وقال مجاهد وقتادة مناه ذاهب مضمحل وقال قوم : معناه شديد من أمرار الحبل ، وهو شدة قتله .

وقوله « وكذبوا » يعني بالآية التي شاهدوها ولم يعترفوا بصحتها ولا تصديق من ظهرت على يده « واتبعوا » في ذلك « أهواءهم » يعني ما تميل طبائعهم اليه ، فالهوى رقة القلب بميل الطباع كركرة هواء الجو ، تقول : هوى بهوى هواء ، فهو هاء إذا مال طبعه إلى الشيء . وهو هوى النفس مقصور ، فأما هواء الجو فمدود ويجمع على أهوية . وهوى بهوى إذا انحدر في الهواء ، والمصدر الهوى . والاسم الهوي .

وقوله « وكل أمر مستقر » معناه كل أمر من خير أو شر مستقر ثابت حتى يجازى به إما الجنة أو النار - ذكره قتادة - ثم قال « ولقد جاءهم » يعني هؤلاء الكفار « من الانبياء » يعني الاخبار العظيمة بكفر من تقدم من الامم وإهلاكنا إياهم التي يتعظ بها « ما فيه مزدجر » يعني متعظ، وهو متعظ من الزجر إلا ان التاء ابدلت دالا لتوافق الراء بالجهر مع الدال لتعديل الحروف فيتلاءم ولا يتنافر .
وقوله « حكمة بالغة » معناه نهاية في الصواب ، وغاية في الزجر بهؤلاء الكفار
وقوله « فما تغني النذر » يجوز في (ما) وجهان :

احدهما - الجحد ، ويكون التقدير : لا يغني التخويف .

والثاني - ان تكون بمعنى (أي) وتقديره أى شيء يغني الانذار . والنذر جمع نذير . وقال الجبائي : معناه إن الانبياء الذين بعثوا اليهم لا يغنون عنهم شيئاً من عذاب الآخرة الذي استحقوه بكفرهم ، لانهم خالفوه ولم يقبلوا منهم .

قوله تعالى :

﴿ قَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ ﴾ (٦) خُشَعًا
أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَمَا نُهِمُّ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (٧) مُهْطِعِينَ
إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨) كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩) فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي
مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ (١٠) خمس آيات .

قرأ « خشعاً » على الجمع أهل العراق إلا عاصما . الباقون « خاشعاً » على وزن (فاعل) ونصبوه على الحال . ومن قرأ « خاشعاً » بلفظ الواحد ، فلتقدم

الفعل على الفاعل . وقرأ ابن كثير وحده (نكر) بسكون الكاف . الباقون بالانثقال
وهما لغتان . وقال ابو علي النحوي : النكر أحد الحروف التي جاءت على (فعل ،
وفعل) وهو صفة . وعلى ذلك حمله سيدييه وأستشهد بالآية . ومثله ناقة أحد . وشية
سبحح . ومن خفف جعله مثل رسل رسل وكتب وكتب ، والضمة في تقدير الثبات .
لما حكى الله تعالى عن الكفار أنه ليس ينفع في وعظهم وزجرهم الحكمة
البالغة ، ولا يغني النذر أمر النبي بالاعراض عنهم وترك مقابلتهم على سفهم . فقال
« فتولى عنهم » أي اعرض عنهم « يوم يدع الداعي إلى شيء » نكر ، قيل في معناه أقوال :
أحدها - قال الحسن فتولى عنهم إلى يوم يدعو الداعي .
والثاني - فتول عنهم وأذكر يوم يدع الداعي إلى شيء . نكر ، يعني لم يروا مثله
قط فينكرونه استعظاماً له .

الثالث - ان المعنى فتول عنهم ، فانهم يرون ما ينزل بهم من العذاب يوم يدعو
الداعي وهو يوم القيامة ، فحذف الفاء من جواب الأمر . والداعي هو الذي يطلب
من غيره فعلاً . ونقيضه الصارف ، وهو الطالب من غيره أن لا يفعل بمنزلة الناطق
بأن لا يفعل ، تقول : دعا يدعو دعاء فهو داع وذاك مدعو . والنكر : هو الذي
تأباه من جهة نفور الطبع ، وهو صفة على وزن فعل ، ونظيره رجل جنب وارض
جرز . وهو من الانكار نقيض الاقرار ، لان النفس لا تقرب بقبوله ، وإنما وصف
بأنه نكر لغلظه على النفس ، وإنهم لم يروا مثله شدة وهؤلاء كأنهم ينكرونه لما فبح
في عقولهم .

وقوله « خاشعاً أبصارهم » فعنى الخاشع الخاضع ، خضع يخضع خشوعاً ،
فهو خاشع ، والجمع خضع ، ويخضع الرجل إذا نسك ، وخاشعاً حال مقدمة . والعامل
فيها (يخرجون) وقيل « خاشعاً أبصارهم » لتقدم الصفة على الاسم ، كما قال الشاعر :

وشباب حسن أوجههم من اباد بن نزار بن معد (١)
وقال آخر :

ترى الفعجاج بها الركبان معترضا أعناق أبزلها مرخى لها الجدل (٢)
والجدل هو الزمام ، ولم يقل مرخيات ولا معترضات « يخرجون من
الاجداث » يعني من القبور واجدها جدث وحدف أيضاً لغة ، والاحد جانب القبر
وأصله الميل عن الاستواء « كأنهم جراد منتشر » أي من جراد منتشر من كثرتهم
وقوله « معطعين إلى الداعي » قال الفراء وابو عبيدة : مسرعين . وقال
قتادة : معناه عامدين بالاهطاع والاهطاع الاسراع في الشيء ، يقال : اهطع بهطع
إهطاعاً ، فهو مهطع ، فهؤلاء الكفار يهطعون إلى الداعي بالالهاء والاكراه والاذلال
ووصفت الابصار بالخشوع ، لان ذلة الدليل وعزة العزيز تتبين في نظره « يقول
الكافرون هذا يوم عسر » حكاية ما يقوله الكفار يوم القيامة بأنه يوم عسر شديد عليهم
ثم قال مثل ما كذبتك يا محمد هؤلاء الكفار وجحدوا نبوتك « كذبت قبلهم
قوم نوح فكذبوا عبدنا » يعني نوحاً عليه السلام « وقالوا مجنون » أي هو مجنون قد غطي
على عقله فزال بآفة تـتـريه « وازدجر » قال ابن زيد : معناد زجر بالشم والرمي
بالقبيح . وقال غيره : ازدجر بالوعيد ، لانهم توعده بالقتل في قوله « لئن لم تنته
يا نوح لتكونن من المرجومين » (٣) « فدعا » عند ذلك « ربه » فقال يا رب « اني
مغلوب » قد غلبني هؤلاء الكفار بالقهر لا بالحجة « فانتصر » منهم بالاهلاك والدمار
نصرة لدينك ونيك . وقال مجاهد : معنى (ازدجر) استطار واستفز جنوناً ،

(١) تفسير القرطبي ١٧ | ١٢٩ والطبري ٢٧ / ٤٨ (٢) الطبري ٢٧ / ٤٨

(٣) سورة ٢٦ الشعراء آية ١١٦

قوله تعالى :

﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ
عَيْنُونَا فَالتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَابٍ
وَدُوسٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ
تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مَدَّكِرٍ (١٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (١٦) ﴾
ست آيات .

قرأ ابن عامر « ففتحنا » بالتشديد أي مرة بعد مرة وشيئاً بعد شيء ،
لأنه أكثر ودام لما فار التنور وانهمرت الارض والسماء بالماء . الباقيون بالتخفيف
لأنه يأتي على القليل والكثير ، وفي الكلام حذف ، وتقديره ان نوحاً عليه السلام لما دعا
ربه فقال إني مغلوب فانتصر يا رب وأهلكهم فأجاب الله دعاه وفتح أبواب السماء
بالماء ، ومعناه أجرى الماء من السماء ، فجريانه إنما فتح عنه باب كان مانعاً له ،
وذلك من صنع الله الذي لا يقدر عليه سواه . وجاء ذلك على طريق البلاغة . والماء
المنهمر هو المنصب الكثير قال امرؤ القيس :

راح تمر به الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر (١)
أي منصب مندفق ، انهمر ينهمر إنهماراً ، وفلان ينهمر في كلامه ، كأنه
يتدفق فيه مع كثرتة .

وقوله « وفجرنا الارض عيوناً » فالتفجير تشقيق الارض عن الماء ، ومنه
انفجر العرق وأنفجر السكر ، ومنه قوله « وفجرنا خلاهما نهرأ » (٢) وعيون الماء

واحداهما عين ، وهو ماء يفور من الأرض مستدير كاستدارة عين الحيوان ، والعين مشتركة بين عين الحيوان وعين الماء وعين الميزان وعين الذهب وعين السحابة وعين الركبة « فالتقى الماء على أمر قد قدر » معناه إن المياه كانت تجري من السماء ومن الأرض على ما أمر الله به وأراد ودوقدره . وإنما قال « فالتقى الماء » والمراد به ماء السماء وماء الأرض ، ولم يثن ، لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير « على أمر قد قدر » فيه هلاك القوم في اللوح المحفوظ . وقيل : معناه إنه كان قدر ماء السماء مثل ما قدر ماء الأرض .

ثم قال تعالى « وحملناه » يعني نوحاً « على ذات ألواح ودسر » يعني السفينة ذات ألواح مراكبة بعضها إلى بعض ، والدسر هي المسامير التي تشد بها السفينة - في قول ابن عباس وقتادة وابن زيد - واحداهما دسار ودسير ، ودسرت السفينة ادسرها دسيراً إذا شدتها بالمسامير أو نحوها . وقيل : الدسر صدر السفينة تدسر به الماء أي تدفع - عن الحسن - وقال مجاهد : الدسر أضلاع السفينة . وقال الضحاك : الدسر طرفاها وأصلها . وقال الزجاج : الدسر المسامير والشرط التي تشد بها الألواح .
 ر قوله « تجري بأعيننا » معناه تجري السفينة بمرأى منا ، ونحن نذكرها . وقيل : أعين الماء التي أنبعثناها . وقيل : تجري بأعين أوليائنا والموكلين بها من الملائكة .
 وقوله « جزاء لمن كفر » أي كفر به وهو نوح أي الكفر به ، كأنه قال غرقناهم لاجل كفرهم بنوح . وقيل : جزاء لنوح وأصحابه أي نجيناه ومن آمن معه لما صنع به ، وكفر فيه بالله .

وقوله « واقد تركناها آية » يعني السفينة تركناها دلالة باهرة « فهل من مدكر » بها وتمتعظ بسببها فيعلم أن الذي قدر على ذلك لا يكون من قبيل الأجسام وأنه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء . وقال قتادة : أبقى الله تعالى سفينة نوح حتى

ادركها أوائل هذه الأمة ، فكان ذلك آية (ومذكر) أصله متذكر ، فقلبت التاء دالا لتواخي الدال بالجهر . ثم أدغمت الدال فيها . وقيل : وجه كونها آية أنها كانت تجري بين ما الارض وما السماء ، وكان قد غطاها على ماء أمره الله تعالى به . وقوله « فهل من مدكر » قد بينا معناه . وقال قتادة : معناه فهل من طالب علم فيعان عليه . وقوله « فكيف كان عذابي ونذر » تهديد للكفار وتنبيه لهم على عظم ما فعله بأمتهم من الكفار الجاحدين لتوحيده . وإنما كرر « فكيف كان عذابي ونذر » لأنه لما ذكر أنواع الانذار والعذاب انعقد التذكير لشيء منه على التفصيل ، والنذر جمع نذر - في قول الحسن - قال : وتكذيب بعضهم تكذيب للجميع . وقال الفراء : هو مصدر ، ومنه « عذراً او نذراً » (١) مخففة ومثقلة و« إلى شيء نكر » ويقال : أنذره نذراً بمعنى إنذاراً مثل أنزله نزلاً بمعنى إنزالاً .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (١٧) كَذَّبَتْ
عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً
فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (١٩) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ
مُنْقَعِرٍ (٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢١) خمس آيات .

أقسم الله تعالى بأنه يسر القرآن للذكر ، والتيسير للشيء هو تسهيله ، وأخذه بما ليس فيه كثير مشقة على النفس ، فمن سهل له طريق العلم فهو حقيق بالخط الجزيل

(١) سورة ٧٧ المراسلات آية ٦

(ج ٩ م ٥٧ من التبيان)

منه ، لان التيسير أكبر داع اليه ، وتسهيل القرآن المذكور خفة ذلك على النفس لحسن البيان وظهور البرهان في الحكم السنية والمعاني الصحيحة الموثوق بها لمحبتها من الله تعالى ، وإنما صار الذكر من اجل ما يدعى اليه ويحث عليه ، لأنه طريق العلم ، لأن الساهي عن الشيء او عن دليله لا يجوز أن يعلمه في حال شهوة ، فاذا تذكر الدلائل عليه والطريق المؤدية اليه فقد تعرض لعلمه من الوجه الذي ينبغي له .

وقوله « فهل من مدكر » معناه فهل من متعظ معتبر بذلك ناظر فيه .

ثم قال ﴿ كذبت عاد ﴾ يعني بالرسول الذي بعثه اليهم ، وهو هود عليه السلام فاستحقوا الهلاك فاهلكهم الله ﴿ فكيف كان عذابي ﴾ لهم و ﴿ نذر ﴾ أي وإنذاري إياهم . ثم بين كيفية إهلاكهم فقال ﴿ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ﴾ وهي الشديدة الهبوب حتى يسمع في صوتها صرير ، وهو مضاعف صرّ مثل كب وككب ونه ونهنه ، وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : كانت ريحاً باردة . وقال ابن زيد وسفيان : كانت شديدة .

وقوله ﴿ في يوم نحس ﴾ يعني يوم شؤم - في قول قتادة - ﴿ مستمر ﴾ أي استمر بهم العذاب إلى نار جهنم - في قول قتادة - وقوله ﴿ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ﴾ معناه تقتلع هذه الريح الناس ثم ترمي بهم على رؤسهم فتدق رقابهم فيصبرون كأنهم أعجاز نخل ، لان رؤسهم سقطت عن أبدانهم - في قول مجاهد - وقيل : استمرت بهم الريح سبع ليال وثمانية أيام حتى انت عليهم شيئاً بعد شيء . وقيل ﴿ تنزع الناس ﴾ من حفر حفروها ليمتصوا بها من الريح . وقال الحسن : فيه اضمار تقديره تنزع أرواح الناس ، وأعجاز النخل أسافله . والنخل يذكر ويؤنث ، والمنقعر المنقلع من أصله ، لان قعر الشيء قراره المستقل منه ، فلهذا قيل للمنقطع من أصله : منقعر ، يقال : انقعر إنقاراً ، وقعره تقعيراً ، وتقعر - في

كلامه - نقرأ إذا تعمق. ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ تعظيم للعذاب النازل بهم .
والانذار في الآية هو الذي تقدم اليهم به . وفائدة الآية التحذير من مثل سببه لتلايقع
بالمحذر مثل موجه .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (٢٢) كَذَبَتْ
تُوءِدُ بِالنَّازِلِ (٢٣) فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنْ وَاحِدٍ أَنْتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ
وَسُعْرٍ (٢٤) أَأَنْقِيَا الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ (٢٥)
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشْرُ (٢٦) إِنَّا مُرْسَلُوا أَلْفَاةٍ فَتَنَّةٍ
لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ (٢٧) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ
شَرْبٍ مُخْتَضِرٌ (٢٨) فَتَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ
كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ (٣٠) تسع آيات .

قرأ « ستعلمون » بآناه اهل الشام وحمزة ، على الخطاب ، الباقون بالياء على
الغيبة ، اللام في قوله ﴿ ولقد ﴾ جواب القسم فالله تعالى أقسم بأنه يسر القرآن للذكر ، وقد
بيننا معناه . وقيل : الوجوه التي يسر الله بها القرآن هو أنه ابان عن الحكم الذي
يعمل عليه ، والمواظ التي يرتدع بها ، والمعاني التي يحتاج إلى التنبيه عليها والحجج التي
تميز بها الحق من الباطل . وإنما أعيد ذكر التيسير لينبئ عن أنه يسر بهذا الوجه
من الوجوه كما يسر بالوجه الأول . وقد يسر بحسن التأليف للحفظ كما يسر بحسن
البيان عما يخاف لوعظ . وقال الزجاج : إن كتب الأنبياء كانوا يقرؤونها نظراً
ولم يحفظونها ، والقرآن سهل الله تعالى عليهم حفظه فيحفظه الخلق الكثير ، والتيسير

التمكين التام لأنه قد يمكن العمل بمسقه وبغير شقة ، فالذي تفتق عنه المشقة للتمكين التام هو المسهل . وفائدة الآية تبين ما ينبغي أن يطلب العلم من جهته . وإنما كرر لأنه حث على ذلك بعد حث ، وأنه ميسر بضروب التيسير .

وقوله ﴿ كذبت ثمود بالنذر ﴾ إخبار من الله تعالى أن ثمود ، وهم قوم صالح كذبت بالإنذار . ومن قال : النذر جمع نذير قال لأن تكذيب واحد من الرسل في إخلاص توحيد الله كتكذيب جميعهم ، لأنهم متفقون في ذلك وإن اختلفت شرائعهم . وفائدة الآية التحذير من مثل حالهم .

ثم حكى ما قالته ثمود فأنهم ﴿ قالوا أبشراً منا واحداً نتبعه ﴾ والمعنى أتبع بشرأ منا واحداً اتبعه ١٢ ودخلت عليهم الشبهة ، فظنوا أن الانبياء ينبغي أن يكونوا جماعة ، لأن الأشياء ذواتها نظائر تجري على حكم واحد ، وتركوا النظر في أنه يجوز أن يصلح واحد من الخلق لتحمل النبوة وإن لم يصلح له غيره ، فصار بمنزلة مدع لا دليل معه على صحة دعواه عندهم . وفائدة الآية تبيان شبهتهم الخسيسة الضمنية وإنهم حملوا أنفسهم على تكذيب الرسل لاجلها . وجوابهم أن يقال لهم : لأنه لا يصلح له سواء من جهة معرفته بربه وقيامه بأداء رسالته وسلامته ظاهره وباطنه .

وقوله ﴿ إنا إذاً في ضلال ﴾ معناه إن اتبعناه مع أنه واحد منا إنا إذاً في ضلال عن الصواب ﴿ وسعر ﴾ أي وعناء - في قول قتادة - والسعر جمع سعيير كأنهم في ضلال وعذاب كهذاب السعيير . وقال قوم : معناه وسعر جنون . واصله التهاب الشيء وهو شدة اقتشاره ، يقال : ناقة مسعورة إذا كان لها جنون . وقال الزجاج : يجوز أن يكون المراد وعذاب ، ويجوز جنون .

وقوله ﴿ أألقي الذكر عليه من بيننا ﴾ استفهام من قوم صالح على وجه الإنكار والجحود والتعجب ، ومعنى ﴿ أألقي الذكر ﴾ يعني الوحي ﴿ من بيننا ﴾ لما رأوا

أستوا . حال الناس في الظاهر لم يكن بعضهم أحق عندهم بانزال الوحي عليه من بعض . وقد وصفوا أنفسهم أن حاله مساوية لأحوالهم فجاء من هــذا ألا يكون أحق بالوحي الذي ينزل عليه منهم ، وانغلوا أن الله اعلم بمصالح عباده ومن يصلح للقيام برسائله ممن لا يصلح .

ثم حكى ما قالوه في صالح ، فانهم قالوا ﴿ بل هو كذاب ﴾ في دعواه أنه نبي أوحى الله اليه ﴿ أشراً ﴾ أي بطر ، فالأشـر البطر الذي لا يبالي ما قال . وقيل : هو المرح الطاب للفخر وعظم الشأن ، يقال : أشـر بأشـر أشراً كقولك : بطر ببطر بطراً وأشـر وأشـر مثل حذر وحذر ، وعجل وعجل وفطن وفطن ونحس ونحس . فقال : الله تعالى على وجه التهديد لهم ﴿ ستعلمون غداً من الكذاب الأشـر ﴾ وقرأ أبو قلابة (الكذاب الأشـر) وهذا ضعيف ، لأنهم يقولون : هذا خير من ذا وشر من ذا ، ولا يقال : أشـر ، ولا أخير إلا في لغة ردية . ومن قرأ ﴿ ستعلمون ﴾ بالتاء على وجه الخطاب اليهم أي قل لهم ، وهي قراءة ابن عامر وحـزة وحفص عن عاصم . ومن قرأ بالياء فعلى وجه الاخبار عن الغائب وهي قراءة الباقيـن ، لأن الكذاب الأشـر يوم القيامة يعاقبه الله بعذاب النار ، فيعلم حينئذ أي الفريقين هم . وقرب الله تعالى القيامة كقرب غد من اليوم . والفرق بين قوله ﴿ ستعلمون غداً من الكذاب ﴾ وبين قوله لو قال (ستعلمون غداً الكذاب الأشـر) أن الأول يفيد فريقين التبس الكذب بكل واحد منهما فيأتي العلم منيلاً لذلك الانتباس وليس كذلك الثاني .

ثم بين تعالى أنه ارسل الناقة وبعثها بأن أنشأها معجز لصالح ، لانه أخرجهـا من الجبل الأصم يتبعها ولدها . وقوله ﴿ فتنة لهم ﴾ نصب (فتنة) على انه مفعول له . ومعنى ذلك ابتلاءهم ومحنة ، لأنه تعالى نهاهم ان ينالوها بسوء مع تضيق الشرب

عليهم بأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر . والشرب - بكسر الشين - الحظ من الماء - وبضم الشين - فعل الشارب .

ثم حكى تعالى ما قال اصالح فانه تعالى قال له ﴿ واصطبر ﴾ أي أصبر على أذاهم ﴿ ونبئهم ﴾ أي اخبرهم ﴿ أن الماء قسمة بينهم ﴾ يوم للناقة ويوم لهم ﴿ كل شرب محتضر ﴾ أي كل قسم يحضره من هو له . وقيل المعنى نبئهم أي يوم لهم وأي يوم لها إلا أنه غلب من يعقل ، فقال نبئهم . وقيل : كانوا يحضرون الماء إذا غابت الناقة ويشربونه وإذا حضرت أحضروا اللبن وتركوا الماء لها - ذكره مجاهد - وقيل : كانت الناقة تحضر شربها وتغيب وقت شربهم . وكل فريق يحضر وقت شربه .

وقوله ﴿ فنادوا صاحبهم ﴾ يعني الذي وافقوه على عقر الناقة ، وهو أحر نمود ، والعرب تغلط فنقول : أحر عاد . ويريدون بذلك ضرب المثل في الشؤم ، وإنما هو أحر نمود - ذكره الزجاج - وقال قوم : اسمه قدار بن سالف .
وقوله ﴿ فتعاطى فعقر ﴾ قال ابن عباس تعاطى تناول الناقة بيده فمقرها ، وقال معناه تعاطى عقرها فمقرها فأهلكهم الله تعالى عقوبة على ذلك ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (٣٢) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْعَذْرِ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥) وَلَقَدْ

أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦) وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ
 فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً
 عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٣٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٩) وَلَقَدْ يَسْرَنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (٤٠) عشر آيات .

لما اخبر الله تعالى عن قوم صالح أنهم عقروا الناقة وأنه تعالى أهلهم بين
 كيف أهلهم فقال ﴿ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ﴾ وهي المرة من الصوت بشدة
 عظيمة هلكوا كلهم بها ، يقال : صاح بصيح صياحاً وصايحة ومصايحة وصيح به
 تصيحاً . وإنها صيحة تلج القلوب وتهدم الأبدان لعظمتها وقوله ﴿ فكأنوا كهشيم
 المحتظر ﴾ أي صاروا كالهشيم ، وهو المنقطع بالتكسير والترضيض ، هشم أنفه بهشمة
 إذا كسره ومنه الهاشمة وهي شجرة مخصوصة . والهشم - ههنا - يمس الشجر المتفتت
 الذي يجمعه صاحب الحظيرة و (المحتظر) المبني حظيرة على بستانه أو غيره ، تقول
 احتظر احتظاراً ، وهو من الحظر ، وهو المنع من الفعل بحابط أو غيره ، وقد يكون
 الحظر بالنهي . وقرأ بفتح الظاء وهو المكان الذي يحتظر فيه الهشيم . وقيل :
 هشيم المحتظر قال الضحاك : هو الحظيرة تتخذ للغم يمس فتصير رميماً . وقيل :
 الهشيم حشيش يابس متفتت يجمعه المحتظر لمواشيه . وقيل : الهشيم اليبس من
 الشجر أجمع الذي يفتت . وقوله ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾
 قد فسرناه وقال قتادة : فهل من طالب علم يتعلم ؟ وفيها دلالة على بطلان قول
 المجبرة ، لأنه ذكر أنه يسر القرآن ليتذكر العباد به ، ولو كان الأمر على ما يقولون
 لكان ليتذكر القليل منهم دون سائرهم .

وقوله ﴿ كذبت قوم لوط بالنذر ﴾ اخبار منه تعالى أن قوم لوط كذبوا الرسل بالانذار على ما فسرناه . وفائدة ذكر التحذير على ما بيناه من فعل مثله اثلا ينزل بهم مثل ما نزل باولئك ، وفي الكلام حذف وتقديره فأهلكناهم . ثم بين كيف أهلكهم فقال ﴿ إنا أرسلنا عليهم حاصباً ﴾ والحاصب الحجارة التي يرمى بها القوم ، حصبوا بها إذا رموا ، ومنه الحصباء الارض ذات الحصى ، لانه يحصب بها وقيل : الحاصب سحاب رمام بالحجارة وحصبهم بها قال الفرزدق :

مستقبلين رياح الشام تضر بنا
بمأصب كنديف القطن منشور (١)

ثم استثنى آل لوط ، وتقديره إنا أرسلنا عليهم حاصباً أهلكناهم به ﴿ إلا آل لوط ﴾ فانا ﴿ نجيناهم ﴾ وخلصناهم من العذاب ﴿ بسحر ﴾ أي بلبيل لا سحراً بعينه ، لان سحراً إذا اردت به سحر يومك لم تصرفه ، وإذا أردت به سحراً من الاسحار صرفته .

وقوله ﴿ نعمة من عندنا ﴾ قال الزجاج نصبه على انه مفعول له ، ويجوز ان يكون على المصدر ، وتقديره أنعمنا بها عليهم نعمة . ثم قال ﴿ كذلك نجزي من شكر ﴾ أي مثل ما فعلنا بهم نفعل بمن يشكر الله على نعمه ، والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم للنعمة ، ونقيضه كفر النعمة ، ومثله الحمد على النعمة .

ثم اخبر تعالى عن لوط بأنه أنذر قومه بطشة الله وهي الأخذ بالعذاب بشدة فكذلك أخذ الله - عز وجل - آل لوط بأشد العذاب بالانفاك ورمي الاحجار من السماء . وقوله ﴿ قاتلوا بالنذر ﴾ أي تدافعوا على وجه الجدال بالباطل ، يقال : تمارى القوم تمارياً وماراه بمارة ومراء ، ومراء يمر به مريباً إذا أستخرج ما عنده من العلم بالمري .

وقوله ﴿ ولقد رآودوه عن ضيفه ﴾ إخبار منه تعالى بأن قوم لوط حاولوا ضيفه وراودوه على الفساد ، فالمرادة المحاولة ، فكأن قوم لوط طالبوه بأن يخلي بينهم وبين ضيفه لما يرونه من الفاحشة . والضيف المنضم إلى غيره على طلب القرى ، إذ كانوا أنوا لوطاً على هذه الصفة إلى ان تبين أمرهم وانهم ملائكة الله أرسلهم لاهلاكهم وقوله ﴿ فطمسنا أعينهم ﴾ فالطمس محو الاثر بما يبطل معه إدراكه ، طمس يطمس طمساً وطمس الكتاب تطميساً وطمست الريح الانار إذا دفتها بما تسفي عليها من التراب ، قال كعب بن زهير :

من كل نفاخة الذفرى إذا عرفت
عرضها طامس الاعلام مجهول (١)
وقال الحسن وقتادة : عمت أبصارهم . وقال الضحاك : إنهم دخلوا البيت على لوط ، فلما لم يروهم سألوا عنهم وإنصرفوا .
وقوله ﴿ فذوقوا عذابي ونذر ﴾ معناه قالت لهم الملائكة ذوقوا عذاب الله ونذره أي وما خوفكم به من عذابه .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد صبحهم ﴾ يعني قوم لوط ﴿ بكرة ﴾ نصبه على الظرف فإذا أردت بكرة يومك لم تصرفه . وإذا أردت بكرة من البكرات صرفته . ومثله غدوة وغدواة . وقوله ﴿ عذاب مستقر ﴾ أي استقر بهم حتى هلكوا جميعاً . وقوله ﴿ فذوقوا عذابي ونذر ﴾ قيل : قالت لهم الملائكة ذلك . وقال قوم : الغائل هو الله تعالى قال لهم في تلك الحال يعني عند طمس أعينهم . والافتك بهم ورميهم بالحجارة ﴿ ذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن المذكر فهل من مدكر ﴾ وقد فسرناه وبيننا الوجه فيه .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ (٤١) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا
فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٍ (٤٢) أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ
أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ (٤٤)
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴾ (٤٦) ست آيات .

قرأ روح وزيد ﴿ سنهزم ﴾ بالنون على وجه الاخبار من الله تعالى عن نفسه
الباقون بالياء على ما لم يسم فـاـله . .

اخبر الله تعالى عن آل فرعون انه جاءهم النذر . ويحتمل ان يكون جمع
نذير ، وهو الرسول الخوف . ويحتمل ان يكون المراد به الانذار على ما بيناه ومعناه
انه جاءهم التخويف من معاصي الله والوعيد عليها .

ثم اخبر تعالى عنهم بأنهم ﴿ كذبوا بآياتنا ﴾ يعني حججنا وبراهيننا ﴿ كلها ﴾
وآل فرعون خاصته الذين كانوا ينضافون اليه بالقرابة . والموافقة في المذهب ،
ويقال : آل القرآن آل الله ، لأنهم بمنزلة الآل في الخاصة والاضافة . والانذار
الاعلام بموقع المخافة ليتقوا . والنذر والانذار مثل النكر والانكر . وهو جمع نذير
وهو الرسل . والداعي إلى تكذيب الرسل الشبهة الداخلة على العقلاء والتقليد والعادة
السيئة وغير ذلك .

ثم اخبر تعالى انه اخذهم بالعذاب والهلاك ﴿ أخذ عزيز مقتدر ﴾ وهو
الفاهر الذي لا يقهر ولا ينال ، مقتدر على جميع ما يريد الكثرة مقدوراته .

ثم قال ﴿ اكْفاركم ﴾ يعني قريش وأهل مكة ﴿ خير من اولائكم ﴾ الكفار، والمعنى إنهم ليسوا بخير من كفار قوم نوح وعاد وثمود . وقوله ﴿ أم لكم براءة في الزبر ﴾ معناه ألمكم براءة في الكتب المنزلة من عذاب الله .

وقوله ﴿ أم يقولون نحن جميع منتصر ﴾ قال الزجاج : معناه يقولون ذلك إِدْلالاً بقوتهم . ويحتمل أن يكون أرادوا نحن جميع أي يد واحدة على قتاله وخصومته ﴿ منتصر ﴾ أي ندفعه عنا وينصر بعضنا بعضاً فقال الله تعالى مكذباً لظنونهم ﴿ سيهزم الجمع ﴾ معناه إن جميعهم سيهزمون ﴿ ويولون الدبر ﴾ ولا يثبتون لقتالكم ، وكان كذلك فكان موافقته لما أخبر به معجزاً له لانه إخبار بالغيب قبل كونه ، وانهزم المشركون يوم بدر وقتلوا وسبوا على ما هو معروف .

ثم قال ﴿ بل الساعة ﴾ يعني القيامة ﴿ موعدهم ﴾ للجزاء لهم بأنواع العقاب والنيران وقوله ﴿ والساعة أدهى وأمر ﴾ فالأدهى الأعظم في الدماء . والدماء أعظم سبب الضرر مع شدة انزعاج النفس وهو من الداهية وجمعه دواء ، والداهية البلية التي ليس في إزالتها حيلة ، والمراد ما يجري عليهم من القتل والأسر عاجلاً لا يخلصهم من عذاب الآخرة بل عذاب الآخرة أدهى وأمر . والأمر الأشد في الماراة ، وهي ضرب من الطعام به يكون الشيء مرأ . ويحتمل الأمر الأشد في استمرار البلاء ، لان الأصل التمرر . وقيل مرارة لشدة مرورها وطلبها الخروج بحدة . وقيل : الأمر الأشد مرارة من القتل والأسر .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨) إِنََّّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

بِقَدَرٍ (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (٥٠) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (٥١) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (٥٢)
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ (٥٣) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤)
فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ (٥٥) تسع آيات بلا خلاف .

هذا إخبار من الله تعالى بأن المجرمين الذين ارتكبوا معاصي الله وتركوا
طاعته في ضلال وسمر ، ومعناه في ضلال عن الحق وعدول عنه ﴿ وفي سمر ﴾ يعني
في عذاب النار تسعهم ومعناه إنهم يصيرون إليه ، وإنما جمع بين الضلال والسمر ،
لأنه لازم لهم ومنعقد بحالهم وإن كان الضلال بعصيانهم والسمر بالعقاب على الضلال ،
وكانهم قد حصلوا فيه بحصولهم في سببه الذي يستحق به . وقيل معنى في ضلال يعني
في ذهاب عن طريق الجنة والآخرة في نار مسمرة .

وقوله ﴿ يوم يسحبون ﴾ أي يوم يجرون في النار على وجوههم ﴿ ذوقوا
مس سقر ﴾ أي يقال لهم مع ذلك ذوقوا مس سقر ، وهو كقولهم وجدت مس
الحى وكيف ذقت طعم ناضرب . وقيل : إن سقر جهنم وقيل : هو باب من
ابوابها ، ولم يصرف للتعريف والتأنيث . ولما وصف العقاب قال ﴿ إنا كل شيء
خلقناه بقدر ﴾ أي العقاب على مقدار الاستحقاق الذي تقتضيه الحكمة وكذلك غيره
في كل خصلة . وفي نصب (كل) ثلاثة أوجه :

أحدها - على تقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر .

الثاني - أنه جاء على زبداء ضربته .

الثالث - على البذل الذي يشتمل عليه ، كأنه قال ﴿ إن كل شيء خلقناه

بقدر ﴾ أي هو مقدر في اللوح المحفوظ . وقوله ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كالمح

بالبصر ﴿ فاللمح خطف البصر ، والمعنى وما أمرنا إذا أردنا ان يكون شيئاً إلا مرة واحدة إنما نقول له كن فيكون أي هذه منزلته في سرعته وإنطباعه .

ثم قال تعالى مخاطباً للكفار قريش وغيرهم «ولقد أهلكنا أشياعكم» يعني اتباع مذهبكم في كفرهم بعبادة الأوثان تتابعوا قرناً بعد قرن في الإهلاك بمذاب الاستئصال . والشيعه أتباع القائد إلى أمر . وقيل : المعنى ولقد أهلكنا أشياعكم ممن هو منكم كما أخبر النبي ﷺ فهي لكل أمة فهل من متعظ . وقال الحسن : هو على الأمم السالفة «فهل من مدكر» معناه فهل من متذكر لما يوجب هذا الوعد من الانزجار عن مثل ما سلف من أعمال الكفار اثلاً يقع به ما وقع بهم من الإهلاك . وقوله ﴿ وكل شيء فعلوه في الزبر ﴾ يعني في الكتب التي كتبتها الحفظة . وقال ابن زيد في الكتاب . وقال الضحاك في الكتب وقوله ﴿ وكل صغير ، وكبير مستطر ﴾ قال ابن عباس معناه إن جميع ذلك مكتوب مسطور في الكتاب المحفوظ ، لانه من أعظم العبرة في علم ما يكون قبل أن يكون على التفصيل ، وبه قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد .

ثم قال تعالى ﴿ إن المتقين ﴾ يعني الذين اتقوا معاصيه وفعلوا واجباته ﴿ في جنات ﴾ يعني بساتين تجنحها الأشجار ﴿ ونهر ﴾ أي أنهار ، فوضع نهرآ في موضع أنهار ، لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير ، والنهر المجرى الواسع من مجاري الماء ، وهو خلاف الجدول ، لانه المجرى الصغير الشديد الجرى من مجاري الماء ﴿ في مقعد صدق ﴾ معناه في مجلس حق لا لغوفيه ولا تأثيم ﴿ عند ملك مقتدر ﴾ أي بالمكان الذي كرمه لأوليائه الملك المقتدر . وقيل : في مقعد صدق عند الملك المقتدر بما هو عليه من صدق دوام النعيم به . وقال النراء : معنى ﴿ في جنات ونهر ﴾ أي في ضياء وسعة ، ويقال : أنهر دمه إذا سال وانهر بطنه إذا جاء بطنه مثل جرى النهر .

٥٥ - سورة الرحمن

قال قوم : هي مكة . وقال آخرون هي مدنية : وهي ثمان وسبعون آية
في الكوفي والشامي وسبع وسبعون عند الحجازيين وست وسبعون في البصري .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي
الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾

ثلاث عشرة آية كوفي وشامي، وإثنتا عشرة آية بصري وإحدى عشرة
آية في ما عداه ، عد الكوفي والشامي ﴿الرحمن﴾ ولم يعبده الباقون ، وعدوا ﴿خلق
الانسان﴾ إلا أهل المدينة فانهم عدوا ﴿البيان﴾ آخر الآية . وقرأ ﴿الحب
ذا العصف﴾ بالنصب شامي ﴿والريحان﴾ خفض كوفي غير عاصم ، وعدّ الكوفيون

﴿الرحمن﴾ آية مع أنه ليس بجملة ، لأنه في تقدير الله الرحمن حتى تصح الفاصلة وهو خبر مبتدأ محذوف نحو قوله ﴿سورة أنزلناها﴾ (١) أي هذه أنزلناها ، ومعنى (الرحمن) هو الذي وسعت رحمته كل شيء ، فلذلك لا يجوز أن يوصف به إلا الله تعالى ، فأما (راحم ورحيم) فيجوز أن يوصف به العباد .

وقوله ﴿علم القرآن﴾ فالتعليم تبين ما به يصير من لم يعلم عالماً . والاعلام إيجاد ما به يصير عالماً ، وفي قوله ﴿الرحمن علم القرآن﴾ تذكير بالنعمة في ما علم من الحكم بالقرآن التي يحتاج إليها الناس في دينهم ليؤدوا ما يجب عليهم وينالوا الفضل بطاعة ربهم ويستوجبوا به الثواب وينالوا الرضوان .

وقوله ﴿خلق الإنسان﴾ معناه إنه الذي اخترع الإنسان وأخرجه من العدم إلى الوجود ، وقيل : المراد بالإنسان - ههنا - آدم عليه السلام . وقيل : محمد ﷺ . وقيل : جميع الناس وهو الظاهر وهو الأعم في الجميع . وقوله ﴿علمه البيان﴾ أي خلق فيه التمييز الذي بان به من سائر الحيوان . وقيل : معناه علمه الكلام الذي يبين به عن مراده ويتميز به عن سائر الحيوان ، فالبيان هو الأدلة الموصلة إلى العلم . وقيل : البيان إظهار المعنى للنفس بما يتميز به عن غيره كتميز معنى رجل من معنى فرس ، ومعنى قادر من معنى عاجز ، ومعنى عام من معنى خاص ، ومعنى شيء من معنى هذا بعينه ، وفيه تنبيه على أنه تعالى خلق الإنسان غير عالم ، ثم علمه البيان ، خلافاً لقول من يقول من الجهال : إن الإنسان لم يزل عالماً بالاشياء ، وإنما يحتاج فيه إلى تذكير ، فكيف يكون عالماً من لم يخلق بعد لولا الغباوة وقلة التحصيل .

وقوله ﴿والشمس والقمر بحسبان﴾ أي يجريان بحسبان فاضمر يجريان وحذفه للدلالة الكلام عليه ، فيكون إرتفاع الشمس بالفعل المقدر . وقال قوم : إرتفعاً بتقديرهما بحسبان أي بحساب ، والمعنى علمه البيان أن الشمس والقمر بحسبان

وقيل : المعنى أن أمرها يجري في الادوار على مقدار من الحساب على ما وضعه حكيم عليم بتدبير صحيح ، قد كان يمكن وضعهما على خلافه غير انه اختار ذلك لاستغناء العباد بها في وجوه المنافع وما في ذلك من المصالح . وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد : بحسبان ، ومنازل يجريان فيها ولا يعدوانها . وقيل : إن القمر يقطع بروج السماء في ثمانية وعشرين يوماً ، والشمس تقطع ذلك في ثمانية وخمسة وستين يوماً وشيء - وقوله ﴿ بحسبان ﴾ خبر الشمس والقمر على قول من رفعهما بالابتداء (وحسبان) مصدر حسبته أحسبه حسباناً نحو السكران والكفران . وقيل : هو جمع حساب كشهاب وشهبان .

وقوله ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ فالنجم من النبات ما طلع ، يقال : نجم بنجم إذا طلع ، ونجم القرن والنبات إذا طلعا ، وبه سمي نجم السماء ، وهو الكوكب لطلوعه . والنجم - ههنا - النبات الطالع من الارض ، وهو النبات الذي ليس له ساق - في قول ابن عباس وسعيد وسفيان - وقال مجاهد : هو نجم السماء ، وبه قال قتادة ، والأول أقوى لمصاحبة الشجر . والشجر عند أهل اللغة النبات الذي له ساق وورق وأغصان يبقى ساقه على دور الحول من الرمان وأكثره مما له ثمار تجنى على ما دبرها صانعها من الاتيان بها في أوانها .

وقوله ﴿ يسجدان ﴾ إخبار من الله تعالى بأنهما يسجدان ، وسجودهما هو ما فيهما من الآيات الدالة على حدوثهما وعلى وجوب الخضوع لله تعالى والتذلل له لما خلق فيهما من الاقوات المختلفة في النبات للناس وغيرهم من الحيوان والاستمتاع بأنصاف الثمار والفواكه والرياض اللذيذة ، فلا شيء أدعى إلى الخضوع والعبادة لمن أنعم بهذه النعمة الجليلة مما فيه مثل الذي ذكرنا في النجم والشجر . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : سجودهما ظللهما الذي يلقيانه بكرة وعشياً ، فكل جسم له ظل

فهو يقتضي الخضوع بما فيه من دليل الحدوث الذي لا يقدر عليه إلا قادر لا يعجزه شيء .

وقوله ﴿ والسما رفعها ﴾ أي رفع السماء رفعها فوق الأرض للاعتبار بها والتفكر فيها ، وأنه لا يقدر على رفعها غير القادر لنفسه الذي لا يعجزه شيء . ولا يماثله موجود .

وقوله ﴿ ووضع الميزان ﴾ فالميزان آلة التعديل في النقصان والرجحان ، والوزن يعدل في ذلك ، ولو لا الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق ، فلذلك نه على النعمة فيه والهداية إليه .

وقوله ﴿ إلا تطفوا في الميزان ﴾ نهي كأنه قال أي لا تطفوا ، لأن (أن) تكون بمعنى أي ويجوز أن تكون علة ، وتقديره ووضع الميزان لأن لا تطفوا ، وإنما أعاد ذكر الميزان من غير أضمار لثلاثا يكون الثاني مضمناً بالأول ، وليكون قائماً بنفسه في النهي عنه إذا قيل ألا تطفوا في الميزان . وقيل : لأنه نزل في وقتين . والأول أحسن . وقيل : المراد بالميزان العدل لان المعادلة موازنة الاسباب ، والطفيفات الافراط في مجاوزة الحد في العدل . وقيل : لا تطفوا فيه لان مالا يضبط في الوزن موضوع عنهم . وقال الزجاج : تقديره فعلت ذلك ثلاثا تطفوا . ويحتمل ان يكون نهياً مفرداً . ويجوز أن يكون بمعنى (أي) مفسرة

وقوله ﴿ واقموا الوزن بالقسط ﴾ أمر من الله تعالى أن يقيموا الوزن إذا أرادوا الاخذ أو الاعطاء . بالقسط أي بالعدل . ولا تخسروا الميزان ، بمعنى لا تنقصوه . والخسران نقصان أصل المال ، وهو ذهاب ما كان من رأس المال : خسر يخسر خسرأ وخسراناً ، وخسره تخسيراً ، فهو خاسر وخسر . قال الزجاج : قولهم :

(ج ٩ م ٥٩ من التبيان)

أخسرت الميزان وخسرت ، فعلى خسرت « لا تخسر » بفتح التاء ، وقد قرأ به بعض المتقدمين شاذاً لا يؤخذ به .

وقوله « والارض وضعها للانام » ليستقروا عليها . وقال ابن عباس : الانام كل شيء فيه روح . وقال الحسن : الانام الانس والجن . وقال قتادة : الانام الخلق . ويجوز أن يكون الانام من ونم الذباب إذا صوت من نفسه ، ويسمى كل ما يصوت من نفسه أناماً . وقلبت الواو من ونام همزة كقولهم : أناة من (وناة) . ثم بين وجه المنافع للخلق فوضع الارض « فيها فاكهة » وهي أنواع الثمار التي تؤخذ من الشجر فيها أنواع الملاذ وفنون الامتاع ، فسبحان الذي خلقه لعباده وأجرى فيه ضروب الطعوم بلطفه ، وكله يسقي بماء واحد في ارض واحدة من شجرة يا بسة تنقلب إلى حال الغضاضة والنضرة ، ثم تحمل الثمرة الكريمة ، وكل ذلك بعين الاعتبار وعلم الفكر .

وقوله « والنخل ذات الاكمام » اسم جنس يقع على القليل والكثير وواحدته نخلة ، وهو يذكر ويؤنث ، والاكمام جمع (كم) وهو وعاء ثمر النخل ، تكلم في وعائه إذا اشتمل عليه . وقيل : الاكمام ليف النخلة التي تكلم فيه - في قول الحسن وفتادة - وقال ابن زيد : الاكمام الطلع الذي فيه ثمر النخلة . وقال الزجاج : كم القميص من هذا ، لانه يغطي اليد .

وقوله « والحب ذو العصف والريحان » قال ابن عباس وفتادة وابن زيد : العصف التبن . لان الرياح تعصفه أي تطيره بشدة هبوبها ومنه الريح العاصف ، قال علقمة بن عبدة :

تسني مذناب قد مالت عصيفتها حدورها من أني الماء مطموم (١)

وهو دقاق الزرع إذا يبس عصفته الريح . وقيل : العصف التبن . ويقال :
له العصفية . والحب حب الخنطة والشعير ونحوهما ، والريحان الرزق - في قول ابن
عباس ومجاهد والضحاك - وقال الحسن وابن زيد : الريحان هو الذي بشم . وفي
رواية أخرى عن ابن عباس والضحاك : إن الريحان الحب . والعرب تقول : خرجنا
نطلب ريحان الله أى رزقه . ويقال : سبحانك ريحانك أى رزقك ، قال النمر بن تواب
سماه الاله وريحانه وجنته وسماه درد (١)

وقرأ أهل الكوفة إلا عامراً « والريحان » جرأ على تقدير ، وذو الريحان .
الباقون بالرفع عطفاً على (الحب) وقرأ ابن عامر وحده « والحب ذا العصف
والريحان » بالنصب فيها كلها على تقدير ، وخلق الحب ذا العصف وخلق الريحان
الباقون بالرفع على تقدير فيها الحب ذو العصف وفيها الريحان .
وقوله « فبأى آلاء ربكما تكذبان » قال ابن عباس والحسن وقتادة : معناه فبأى
نعمة من نعمه يا معشر الجن والإنس تكذبان ؟ ! وريحان أصله ريحان ، تخفف . وتلخيصه
ريوحان على وزن فيعلان ، فلما التقت الواو والياء والثاني ساكن قلبوا الواو ياء
وأدغموا ثم خففوا كراهية التشديد كما قالوا : هين لين .

قوله تعالى :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ
مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ (١٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) رَبُّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) ﴾

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) ثمان آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى إنه « خلق الانسان » وأنشأه ويعني به آدم ﷺ « من صلصال » وهو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة - في قول قتادة - « كالفخار » أي مثل الطين الذي طبخ بالنار حتى صار خزفاً « وخلق الجان من مارج من نار » فالمارج هو المختلط الأجزاء ، قال الحسن أبلّيس أبو الجن ، وهو مخلوق من لهب النار ، كما أن آدم أبو البشر مخلوق من طين . وصف الله تعالى الانسان الذي هو آدم أبو البشر أنه خلقه من صلصال . وفي موضع آخر « من طين لازب » (١) وفي موضع آخر « من حمأ مسنون » (٢) وفي موضع آخر « خلقه من تراب » (٣) واختلاف هذه الألفاظ لا تناقض فيها ، لأنها ترجع إلى أصل واحد وهو التراب ، فجعله طيناً . ثم صار كالحمأ المسنون . ثم يبس فصار صلصالا كالفخار .

وقوله « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » معناه فَبِأَيِّ نعم ربكما يا معشر الجن والانس تكذبان ؟ وإنما كررت هذه الآية ، لأنه تقرير بالنعمة عند ذكرها على التفصيل نعمة نعمة . كأنه قيل بأي هذه الآلاء تكذبان . ثم ذكرت آلاء أخرى فاقترضت من التذكير والتقرير بها ما اقتضت الأولى ليتأمل كل واحد في نفسها وفي ما تقتضيه صفتها من حقيقتها التي تنفصل بها من غيرها .

وقوله « رب المشرقين ورب المغربين » تقديره هو رب المشرقين ، فهو خبر ابتداء ، ولو قرئ بالخفض رداً على قوله « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا » لكان جائزاً غير أنه

(١) سورة ٢٧ السافات آية ١١ (٢) سورة ١٥ الحجر آية ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٣

(٣) سورة ٣ آل عمران آية ٥٩

لم يقرأ به أحد . والمعنى انه الخالق لشرق الشتاء ومشرق الصيف ، وهو عند غاية طول النهار في الصيف وغاية قصره في الشتاء « ورب المغربين » مثل ذلك - وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد - المشرق موضع شروق الشمس ، وهو طلوعها تقول : شرقت الشمس تشرق شروقاً إذا طلعت واشترقت إذا أضاءت وصفت . والمغرب موضع غروب الشمس . والغروب مصيرها في حد الغروب وهو المغيّب ، غربت تغرب غروباً ، ومنه الغريب وهو الصابر في حد الغائب عن النفس وأصله الحد ومنه الغروب مجازي الدموع لزوالها من حدها إلى الحد الآخر . وقوله « فبأي آلاء ربكما تكذبان » أي فبأي نعمة ربكما معاشر الجن والانس تكذبان . وقد بينا الوجه في تكراره . وواحد الآلاء . ألى على وزن (معاً) و (ألا) على وزن (قفا) عن أبي عبيدة .

وقوله « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان » معنى مرج أرسل - في قول ابن عباس . وقال الحسن وقتادة و (البحرين) بحر فارس والروم . وقال ابن عباس في رواية أخرى هما بحر السماء وبحر الارض « يلتقيان » في كل عام . وقيل البحرين الملح والعذب . وقيل : مرج البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن يختلط جملتها « لا يبغيان » أي لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يقلبه إلى مثل حاله في الملوحة والعذوبة . ومرج معناه أرسل باذهاب الشيثين فصاءد آفي الأرض ، فرج البحرين أرسلهما بالأجراء في الارض يلتقيان ، ولا يختلطان ، ذلك تقدير العزيز العليم . والبرزخ الحاجز بين الشيثين ، ومنه البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة . وقال قتادة : البرزخ الحاجز أن يبغي الملح على العذب أو العذب على الملح . وقال مجاهد : معناه لا يبغيان لا يختلطان ومعناه لا يبغيان على الناس . والنعمة بتسخير الشمس أنها تجري دائمة بمنافع الخلق في الدنيا والدين ، فبأي آلاء

ربكما تكذبان معاشر الجن والانس .

قوله تعالى :

﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ (٢٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٢٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (٣٠) تسع آيات بلاخلاف .

قرأ « المنشآت » بالكسر حمزة ، ويحيى وقرأ « يخرج » بفتح الياء أهل الكوفة ، وابن كثير وابن عامر أسندوا الفعل إلى اللؤلؤ والمرجان . الباقون ، على ما لم يسم فاعله . وإنما أجازوا اسناد الفعل إلى الجوار واللؤلؤ والمرجان ، كما قالوا مات زيد ومرض عمرو . وما أشبه ذلك في ما يضاف الفعل إليه إذا وجد منه . وإن كان في الحقيقة لغيره ، وكان المعنى المنشآت السير فحذف المفعول وأضاف السير إليه إتساعاً ، لأن سيرها إنما يكون بهبوب الريح . وقال الزجاج : من فتح الشين أراد المرفوعات الشرع ، وبالكسر الحاملات الرفعات الشرع .

لما ذكر الله تعالى النعمة على الخلق بمرج البحرين اللذين يلتقيان ، وإنهما مع ذلك لا يبغيان ، بين أيضاً ما فيهما من النعمة ، فقال يخرج منهما يعني من البحرين اللؤلؤ والمرجان . فاللؤلؤ معروف ، ويقع على الصغار والكبار . والمرجان ضرب من الجواهر كالقضباني يخرج من البحر . وقال ابن عباس : اللؤلؤ كبار الدر والمرجان

صفاره . وبه قال الحسن وقتادة والضحاك ، وسمي المرجان بذلك لأنه حب من الجوهر كبير مختلط من مرجت أي خلطت . وإنما جاز أن يقول يخرج منهما ، وهو يخرج من الملح دون العذب ، لأن العذب والملح يلتقيان فيكون العذب كالقلاح للملح ، كما يقال يخرج الولد من الذكر والانثى ، وإنما تلده الانثى . وقال قوم : لا يخرج الأولاد إلا من الموضع الذي يلتقي فيه العذب والملح ، وذلك معروف عند النواصين . وقال الزجاج : لأنه إذا أخرجه من أحدهما فقد أخرجه من الآخر ، لأنه داخل فيهما وقال ابن عباس : إذا جاء القطر من السماء فتفتحت الاصداف فكان من ذلك القطر الأولاد . وقال قوم : المعنى من جهتهما ولا يجب إنه من كل واحد منهما ، والأول وجه التأويل .

وقوله « وله الجوار المنشآت » والجوار جمع جارية وهي السفينة لأنها تجري في الماء بأمر الله تعالى . والجارية المرأة الشابة ، لأنه يجري فيها ماء الشباب ، والمنشآت المبنيات للسير برفع القلاع . وقال مجاهد : ما رفع له القلاع ، فهو منشأ وما لم يرفع قلاعه فليس بمنشأ ، فجعل الانشاء برفع القلاع . والاعلام الجبال واحدها علم سمي بذلك لارتفاعه كارتفاع الاعلام المعروفة . وقال جرير :

إذا قطعن علماً بعد علم | حتى تناهين بنا إلى حكم (١)

وقيل كلالاعلام في العظم . وقوله « كل من عليها فان » إخبار من الله تعالى أن جميع من على وجه الارض من العقلاء يفتنون ويخرجون من الوجود إلى العدم . وإذا ثبت ذلك وكانت الجواهر لا تفتنى إلا بفناء بضادها على الوجود ، فاذا وجد الفناء انتفت الجواهر كلها ، لأنها اختصاص له بجوهر دون جوهر ، فالآية دالة على عدم جميع الاجسام على ما قلناه ، لأنه إذا ثبت عدم العقلاء بالآية ثبت

عدم غيرهم ، لانه لا يفرق من الأمة أحد بين الموضعين .

وقوله « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » معناه ويبقى ربك الظاهر

بأدلته كظهور الانسان بوجهه ، فالوجه يذكر على وجهين :

احدهما - بعض الشيء كوجه الانسان .

الثاني - بمعنى الشيء العظيم في الذكر كقولهم : هذا وجه الرأي ، وهذا

وجه التدبير أي هو التدبير ، وهو الرأي . والاكرام والاعظام بالاحسان ، فله

تعالى يستحق الاعظام بالاحسان الذي هو في أعلى مراتب الاحسان . ومعنى ذو

الجلال ذو العظمة بالاحسان .

وقوله « يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأن » معناه يسأل

الله تعالى من في السموات والارض من العقلاء حوائجهم ، ويضرعون اليه . ثم

قال « كل يوم هو في شأن » فالشأن معنى له عظم ، وكذلك قال كل يوم هو في

شأن ، ويقال : لا يشغله شأن عن شأن . والمعنى إن كل يوم الله تعالى في شأن من

احياء قوم وإماتة آخرين ، وعافية قوم ومرضى غيرهم ، ونجاة واهلاك ورزق وحرمان

وغير ذلك من الامور والنعم . وقوله « كل من عليها فان » في التسوية بين الخلق في

الفناء « فباي آلاء ربكما تكذبان » قد فسرناه .

قوله تعالى :

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (٣١) فَبَايَ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ (٣٢) يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ

أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣)

فَبَايَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِنْ نَارٍ

وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (١٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) .

سبع آيات حجازي وست في ما عداه ، عد الحجازيون « من نار » ولم
بعده الباقون .

قرأ « شواظ » - بكسر الشين - أهل مكة . الباقون بضمها ، وهما لغتان
مثل صوار وصوار . وقرأ « نحاس » بالجر أهل مكة والبصرة ، غير يعقوب عطفاً
على (نار) . الباقون بالرفع عطفاً على « شواظ » وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً
« سيفرغ » على تقدير سيفرغ الله لكم . الباقون - بالنون - على وجه الاخبار من
الله عن نفسه يعني قوله « سيفرغ لكم » من أبلغ الوعيد وأعظم التهديد . وقيل في
معناه قولان :

أحدها - سيفرغ لكم من الوعيد وينقضي وبأتيتكم المتوعد به فشبّه ذلك بمن
فرغ من شيء وأخذ في غيره .

الثاني - إنا نستعمل عمل من يتفرغ للعمل لتجويده من غير تضجيع فيه كما
يقول : القائل : سأفرغ لك . والله تعالى لا يشغله شيء عن شيء ، لانه من صفات
الاجسام ، وهو من أبلغ الوعيد لأنه يقتضي أن يجازى بصغير ذنبه وكبيره إذا
كان مستحقاً لسخط الله . والفراغ انتفاع القاطع عنه من القادر عليه . والشغل والفراغ
من صفات الاجسام التي تحلها الأعراض ، وشغلها عن الاضداد في تلك الحال ولذلك
وجب ان يكون في صفة القديم تعالى مجازاً .

وقوله « أيها الثقلان » خطاب للجن والانس ، وإنما سميا ثقلين لعظم شأنهما
بالاضافة إلى ما في الارض من غيرها ، فهما أثقل وزناً لعظم الشأن بالعقل والتمكين

(ج ٩ م ٦٠ من التبيان)

والتكليف لاداء الواجب في الحقوق ، ومنه قول النبي ﷺ (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) يريد عظيمي المقدار ، فلذلك وصفهما بأنهما ثقلان .

وقوله « إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض » قال الضحاك : ان استطعتم أن تنفذوها رين من العذاب يقال : لهم ذلك يوم القيامة . وقال قوم : معناه إن استطعتم أن تنفذوها رين من الموت فاهربوا فانه حيث كنتم أدرككم الموت . وقال ابن عباس : معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والارض فاعلموا أنه لا يمكنكم ذلك .

وقوله « لا تنفذون إلا بسلطان » معناه إلا بحجة وبيان . وقيل معناه : إلا بملك وقهر ، وليس لكم ذلك . وقال الزجاج : المعنى « فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » أي حيثما كنتم شاهدين . ثم حجة الله وسلطانه الذي يدل على توحيده وواحد الاقطار قطر وهي الاطراف - في قول سفيان - فانفذوا في صورة الأمر والمراد به التحدي . ثم قال « لا تنفذون إلا بسلطان » وهو القوة التي يتسلط بها على الأمر « فبأي آلاء ربكما تكذبان » وقد فسرناه . وقائدة الآية أن عجز الثقلين عن الهرب من الجزاء كهمزهم عن النفوذ من الاقطار ، وفي ذلك اليأس من رفع الجزاء بوجه من الوجوه ، فلينظر امره ما يختار لنفسه مما يجازى به .

وقوله « يرسل عليكم شواظ من نار » فالشواظ لهب النار - في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة - ومنه قول رؤبة :

إن لهم من وقعنا أيقـمـاظاً ونار حرب تسعر الشواظا (١)

والنحاس الصفر المذاب للعذاب - في قول ابن عباس ومجاهد وسفيان وقتادة -

وفي رواية أخرى عن ابن عباس وسعيد : النحاس الدخان قال النابغة الجعدي :

يضيء كضوء سراج السليط . والслиط دهن السمسم . وقال قوم : هو دهن السنام . وقال الفراء : هو دهن الزيت .

وقوله « فلا تتصران » أي لا تقدران على دفع ذلك عنكما ، ووجه النعمة في إرسال الشواظ من النار والنحاس على الثقلين هو ما لهم في ذلك من الزجر في دار التكليف عن مواجهة القبيح ، وذلك نعمة جزيلة ، فلذلك قال « فبأي آلاء ربكما » معاشر الجن والانس « تكذبان » .

قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٠) يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْقَادِمِ (٤١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ فِيهَا فِي خَمِيمٍ (٤٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) ﴾

ثمان آيات بصرى وتسع في ماعداء ، عدّ الكل « يكذب بها المجرمين » ولم يعدد البصريون .

يقول الله تعالى « فإذا انشقت السماء » ومعناه إن ينفك بعضها عن بعض ، فالسما تنشق يومئذ وتصبح حمراء كالوردة . ثم تجرى كالدهان قال الفراء : الوردة

الفرس الوردية . وقال الزجاج : يتلون كما يتلون الدهان المختلفة أى فكان كلون
فرس ورده ، وهو الكمية فيتلون في الشئ لونه بخلاف لونه في الصيف ، وكذلك
في الفصول فسبحان خالقها والمصرف لها كما يشاء . والوردية واحدة الورد ، وإنما
تصير السماء كالوردية في الاحمرار ثم تجري كالدهان ، وهو جمع دهن كقواك قرط
وفراط عند انقضاء الأمر وتناهي المدة . وقال الحسن : هي كالدهان أى كالدهن
الذى يصب بمضه على بعض الألوان مختلفة . وقيل : تمور كالدهن صافية . وقال قتادة :
لونها حينئذ الحمرة كالدهان في صفاء الدهن وإشراقه . وقال قوم : إن السماء
تذوب يوم القيامة من حر نار جهنم فتصير حمراء ذائبة كالدهن . قال الجبائي :
وروي أن السماء الدنيا من حديد وليس في الآية ما يدل ما قاله . لاحتمال ذلك
ما قاله المفسرون . والأقوال التي ذكرناها . وقال الفراء : الدهان الأديم الأحمر
ووجهه النعمة في إنشقاق السماء حتى وقع التقرير بها في قوله « فبأى آلاء ربكما
تكذبان » هو ما في الاخبار به من الزجر والتخويف بانشقاق السماء فوقه في السبب
ولا يصلح في المحب أن يكون منفعة ، ولكن لسبب النفع الذي هو الزجر في دار
الدنيا ، فلذلك وقع التقرير بقوله « فبأى آلاء ربكما تكذبان » .

وقوله « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان » معناه لا يسأل في ذلك
الموطن لما يلحقه من الدهش والذهول الذي تحار له العقول ، وإن وقعت المسألة في
وقت غيره بدلالة قوله « وقفهم إنهم مسئولون » (١) وقال قتادة : يكون المسألة
قبل ثم يختم على الأفواه عند الجحد فتنتطق الجوارح . وقيل : معناه إن يومئذ لا يسأل
عن ذنبه أنس ولا جان ليعرف المذنب من المؤمن المخلص ، لأن الله تعالى قد جعل
عليهم علامة كسواد الوجوه وقبح الخلق ولم يدخل في ذلك سؤال المحاسبة للتوبيخ

والتفريع ، لأنه تعالى قال « وقفوهم إنهم مسئولون » وتقدير الآية فيومئذ لا يسأل أنس عن ذنبه ولا جان عن ذنبه . وقيل : يجوز أن يكون المراد أنه لا يسأل أحد من أنس ولا جان عن ذنب غيره ، وإنما يسأل هو سؤال توبيخ عن فعل نفسه .

وقوله « يعرف المجرمون بسيماهم » معناه إن الله تعالى جعل للكفار والعصاة علامات تعرفهم بها الملائكة والسيماء العلامة . ومنه قوله « سيماهم في وجوههم من أثر السجود » (١) وهو مشتق من السوم وهو رفع الثمن عن مقداره ، ومنه « مسومين » (٢) أي معلمين بعلامة والعلامة برفع باظهارها لتقع المعرفة بها والمعرفة هي العلم عند المتكلمين . وقال بعض النحويين : إن متعلق المعرفة المفرد ومتعلق العلم الجملة كقولهم عرفت زيدا وعلمت زيدا قائماً ولو جئت بقائم في عرفت لكان حلاً ولم يخرج عن معرفة زيد .

وقوله « فيؤخذ بالنواصي والاقدام » قال الحسن : يجمع بين ناصيته وقدمه بالغفل فيسحب إلى النار . والناصية شعر مقدم الرأس ، ومنه ناصية الفرس ومنه قوله تعالى « لنسفنا بالناصية » (٣) أي ليقترن بها ما سحمته النار إذلالاً لها وأصله الانصاف من قول الشاعر :

في ناصيتها بلادقي

أي يتصل بها فالناصية متصلة بالرأس و (الاقدام) جمع قدم وهو العضو الذي يقدمه صاحبه للوطي به على الأرض . وقيل : يأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى النار أي تأخذهم تارة بذات ، وتارة بذات . وقال الحسن وقتادة يعرفون بأنهم سود الوجوه زرق العيون ، كما قال تعالى « يوم تبيض وجوه وتسود

(٢) سورة ٣ آل صرمان آية ١٢٥

(١) سورة ٤٨ الفتح آية ٢٩

(٣) سورة ٩٦ العلق آية ١٥

وجوه « (١) » فبأي آلاء ربكما تكذبان « وجه النعمة بذلك ما فيه من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات وذلك نعمة من الله على العباد في الدين .
وقوله « هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون » معناه يقال لهم يوم القيامة إذا شاهدوا جهنم « هذه جهنم » ويحتمل أن يكون المراد هذه جهنم التي وصفها هي التي يكذب بها المجرمون الكفار بنعم الله « يطوفون بينها وبين حميم آن » قيل : يطوفون بين أطباقها في عذاب النار ، وبين الحميم آن . والحميم الماء الحار . والآن الذي بلغ نهايته . والمراد - هنا - هو الذي قد بلغ نهاية حرة من آتى بآنى إنياً فهو آن ، ومنه قوله « غير ناظرين إناه » (٢) يعني نضاجه وبلوغه غايته « فبأي آلاء ربكما تكذبان » والاخبار بذلك اطف وزجر عن المعاصي فلذلك كانت نعمة اعتد بها وقرر بها .

قوله تعالى :

﴿ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٤٧) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (٤٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٤٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٥١) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٥٣) مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٥٥) عَشْرَ آيَاتٍ بِلَاخْلَافٍ ۝

لما وصف الله تعالى ما أعد للكفار من أنواع العذاب ، بين بعد ذلك ما أعد

للمؤمنين والمتقين ، فقال « ولن خاف مقام ربه جنتان » والمعنى ولن خاف المقام الذي يقفه فيه ربه للمسائلة عما عمل في ما يجب عليه مما أمره به أو نهاه عنه ، فيكف ذلك عما يدعوه هواه اليه يصبر صبر مؤثر للهدى على طريق الردى . والمقام الموضع الذي يصلح للقيام فيه وبضم الميم الموضع الذي يصلح للاقامة فيه . والجنتان اللتان وعد الله من وصفه بهما قيل هما جنتان : إحداهما داخل قصره والأخرى خارج قصره على ما طبع الله تعالى العباد عليه من شهوة ذلك وجلالته فثوقوا إلى ما في طباعهم شهوة مثله .

ثم وصف الجنتين فقال « ذواتا أفنان » والافنان جمع (فن) وهو الفصن الفصن الورق ، ومنه قولهم : له فنون ، وهذا فن آخر أي نوع آخر أي ضرب آخر ، وفيه فنون أي ضروب مختلفة ، ويجوز أن يكون جمع فن . وقال ابن عباس : معناه ذواتا ألوان . وقال عكرمة . ظل الاغصان على الحيطان . وقال الضحاك : ذواتا ألوان يفضل بها على ما سواها « فبأي آلاء ربكما تكذبان » قد بيناه .

وقوله « فيهما عينان تجريان » اخبار منه تعالى أن في الجنتين اللتين وعدتهما المؤمنين عينين من الماء تجريان بين أشجارها ، فالجاري هو الذاهب ذهاب الماء المنحدر ، فكل ذاهب على هذه الصفة فهو جار ، وصفت بالعين لصفائها أو بأنها جارية لأنه أمتنع لها « فبأي آلاء ربكما تكذبان » قد فسرناه .

وقوله « فيهما من كل فاكهة زوجان » معناه إن في تلك الجنتين من كل ثمرة نوعين وضربين متشاكلين كتشاكل الذكر والاتي ، فلذلك ممها (زوجين) وذلك بالرطب واليابس من العنب والزبيب والتين الرطب واليابس ، فكذلك سائر الأنواع لا يقصر يابسه عن رطبه في الفصل والطيب إلا أنه أمتنع وأعذب بأن يكون على هذا المنهاج . وقيل : فيهما من كل نوع من الفواكه ضربان ضرب

معروف وضرب من شكله غريب ، وكل ذلك للأطراف والامتناع « فبأي آلاء ربكما تكذبان . متكئين على فرش بطائنها من استبرق » فالانكاه الاستناد للتكربة والامتناع والمتكى هو ما يطرح للانسان في مجالس الملوك للاكرام والاجلال . إنكاه بتكي إنكاهاً ، فهو متكى ، ومنه وكاة السقاء إذا شدته ، ومنه قوله ﷺ (العين وكاه الجسد) والانكاه شدة التقوية للاكرام والامتناع . وهو نصب على الحال (على فرش) وهو جمع فراش وهو الموطن الممهد للنوم عليه بطائنها ، وهو جمع بطانة وهي باطن الظهار ، فالبطانة من اسفله والظاهرة من أعلاه .

وقوله (وجنا الجنتين دان) فالجنى الثمرة التي قد أدركت في الشجرة وصلح أن نحبي غضه قال الشاعر :

هذا جنائي وضياري فيه إذ كل جان يده إلى فيه (١)

والاستبرق الغليظ من الديباج - في قول عكرمة وابن اسحاق - وقيل : ان ثمارها دانية لا يرد يده عنها بعد ، ولا شوك - في قول قتادة - وقيل : الظواهر من سندس وهو الديباج الرقيق ، والبطاين من أستبرق وهو الديباج الغليظ . وقيل : الاستبرق المتاع الصيني من الحرير ، وهو بين الغليظ والرقيق . وقال الفراء : الاستبرق غليظ الديباج . وقوله (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قد تكرر تفسيره . قوله تعالى :

﴿ فَبَيْنَ قَاصِرَاتِ الطُّرَفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾ (٥٦)
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨)
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٩) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

الْأَحْسَانُ (٦٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (٦٢)
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدْهَاهَا مَتَّانِ (٦٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٦٥) عشر آيات بلا خلاف .

قرأ الكسائي ﴿ لم يطمئن ﴾ بكسر إحداهما وضم الأخرى الباقون بكسرها
وهما افتتان ، يقال : طمئت المرأة تطمئ وتطمئ إذا حاضت . قال الزجاج وغيره :
في الآية دلالة على أن الجن تنكح . وقال الفراء : لم ينكحهن إنس ولا جان نكاح
تدمية أي لم يقتضهن ، والطمئ الدم . والضهير في قوله ﴿ فيهن قاصرات الطرف ﴾
عائد على الفرش التي بطائنها من استبرق ، لأنه قد تقدم ذكره ، وكان أولى بالعود
عليه ، ولو لم يتقدم هذا الذكر لجاز أن يرجع إلى الجنان وإلى الجنتين المذكورتين
وغيرهما من الجنان لأنه معلوم ، لكن المذكور أولى ، لأن اقتضائه له أشد . والقاصر
المانع من ذهاب الشيء . إلى جهة من الجهات ، فالخوارج قاصرات الطرف عن غير
أزواجهن إلى أزواجهن . والطرف جفن العين ، لأنه طرف لها ، فيطبق عليها
تارة وينفتح تارة ، ومنه الاطراف بالأمر لأنه كالطرف الذي يليك بحدوثه لك .
وقوله ﴿ لم يطمئن ﴾ قيل في معناه قولان :

أحدهما - قال مجاهد وابن زيد وعكرمة : لم يمسهن بجماع من قولهم : ما طمئ
هذا البعير جل قط أي ما مسه جل .

الثاني - قال ابن عباس : لم يدمهن بنكاح من قولهم : امرأة طامث أي
حائض كأنه قال هن أبكار لم يقتضهن أحد قبلهم . والأصل المس ، كأنه ما مسها
دم الحيض . وقيل : إنما نفي الجان ، لأن المؤمنين منهم هم أزواجاً من الخوارج ،
﴿ ج ٩ م ٦١ من التبيان ﴾

وهو قول ضمرة بن حبيب ، قال البلخي : المعنى إن ما يهب الله لمؤمني الجن من الحور العين لم يطمئن جنان ، وما يهب الله لمؤمني الانس لم يطمئن إنس قبلهم ، على أن هذا مبالغة . وقال ضمرة بن حبيب في : الآية دلالة على أن للجن ثواباً فالانسيات للانس والجنيات للجن (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قد مضى تفسيره .

وقوله (كأنهن الياقوت والمرجان) قال الحسن : هن على صفاء الياقوت في يياض المرجان . وقيل : كالياقوت في الحسن والصفاء والنور . وقال الحسن : المرجان أشد الأولؤ يياضياً وهو صغاره (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قد بيناه . وقوله (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) معناه ليس جزاء من فعل الاعمال الحسنة وأنعم على غيره إلا أن ينعم عليه بالثواب ويحسن اليه (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قد مضى بيانه .

وقوله (ومن دونهما جنتان) معناه إن من دون الجنتين اللتين ذكرنا (لمن خاف مقام ربه) جنتين أخرتين دون الأولتين ، وإنهما أقرب إلى قصره وبحالهما في قصره ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلى جنة على ما هو معروف في طبع البشرية من شهوة مثل ذلك . ومعنى (دون) مكان قريب من الشيء بالإضافة إلى غيره ، مما ليس له مثل قربه ، وهو ظرف مكان . وإنما كان التنقل من جهة إلى جهة أنفع ، لأنه أبعد من الملل على ما طبع عليه البشر ، لأن من الاشياء ما لا يعمل لغلبة محبته على النفس بالأمر اللازم ، ومنها ما يعمل لتطعم النفس إلى غيره ، ثم الرجوع اليه .

وقوله (مدها متان) معناه خضراوتان تضرب خضرتهما إلى السواد من الري على أتم ما يكون من الحسن ، لأن الله شوق اليهما ووعد المطيعين في خوف مقامه بها ، فناهيك بحسن صفتيهما وما يقتضيه ذكرهما في موضعهما . وقال ابن عباس

وابن الزبير وعطية وأبو صالح وقتادة : هما خضراوان من الري . وقال قوم : الجنان الأربع ﴿ لمن خاف مقام ربه ﴾ ذهب اليه ابن عباس . وقال الحسن : إلا وليان السابقين والأخيرتان للتابعين .

قوله تعالى :

﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٧)
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ (٦٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٩)
فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ (٧٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧١) حُورٌ
مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣) لَمْ
يَطْمِئِنَّ أَنْفٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (٧٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٥)
مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ (٧٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٧٧) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (٧٨)

ثلاث عشرة آية .

قرأ أهل الشام ﴿ ذو الجلال ﴾ على الرفع ، على أنه نعت لـ (اسم) . الباقون
- بالخفض - على أنه نعت لـ (ربك) .

وقوله ﴿ فِيهِمَا ﴾ يعني الجنتين اللتين وصفهما بأنهما ﴿ مدها متان ﴾ ﴿ عَيْنَانِ
نضاختان ﴾ فعين الماء المكان الذي ينبع منه الماء ، ومعنى ﴿ نضاختان ﴾ فوارتان
بالماء . وقيل : نضاختان بكل خير . والنضح - بالحاء - أكثر من النضح - بالحاء -
لأن النضح غير المعجمة الرشي وبالحاء كالبرك والفواردة التي ترمي بالماء صعداء ،

نضخ ينضخ نضخاً فهو ناضخ . وفي نضاخة مبالغة ، ووجه الحكمة في العين النضاخة أن النفس إذا رأت الماء يفر كن أمتع ، وذلك على ما جرت به العادة ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

وقوله ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾ أخبار منه تعالى أن في الجنين المتقدم وصفهما (فاكهة) وهي الثمار (ونخل ورمان) وإنما أفرد ذكر النخل والرمان من الفاكهة ، وإن كان من جعلتها تنبيهاً على فضلها وجلالة النعمة بهما ، كما أفرد ذكر جبرائيل وميكائيل في قوله ﴿ من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فأن الله عدو للكافرين ﴾ (١) وقال قوم : ليسا من الفاكهة بدلا الآية . وليس له في ذلك حجة ، لاحتمال ما قلناه . قال يونس النحوي : النخل والرمان من أفضل الفاكهة ، وإنما فضلا لفضلهما ، والنخل شجر الرطب والتمر . والرمان مشتق من رم يرم رماً ، لأن من شأنه أن يرم الفؤاد بجلاله له ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ قد مضى بيانه .

وقوله ﴿ فهين خيرات حسان ﴾ قال أبو عبيدة : امرأة خيرة ورجل خير ، والجمع خيرات . والرجال أخيار قال الشاعر :

ولقد طعنت مجامع الربلات ربلات هند خيرة الملكات (٢)

وقال الزجاج : أصل (خيرات) خيرآت ، وخفف . وفي الخبر المرفوع إن المني (خيرات الأخلاق حسان الوجوه) وإنما قيل للمرأة في الجنة : خيرة ، لأنها مما ينبغي أن تختار لفضلها في أخلاقها وأفعالها ، وهي مع ذلك حسنة الصورة ، فقد جمعت الأحوال التي تجل بها النعمة ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ قد بينا معناه . وقواه ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾ فالحور البيض الحسان البياض ، ومنه

الدقيق الحواري لشدة بياضه، والعين الحورا اذا كانت شديدة بياض البياض، وشديدة سواد، السواد، وبذلك يتم حسن العين . وقال ابن عباس والحسن ومجاهد : الحور : البياض . وقوله ﴿ مقصورات ﴾ أي قصرن على أزواجهن ، فلا يردن بدلا منهم - في قول مجاهد والربيع - وقيل : معناه محبوسات في الجبال - في قول ابن عباس وأبي العالية ومحمد بن كعب والضحاك والحسن ، وعلى وجه الصيانة لمن والتكرمة لمن عن البذلة . وقال ابو عبيدة : مقصورات أي مخدرات و (الخيام) جمع خيمة وهو بيت من الثياب على الأعمدة ، والاولاد مما يتخذ للاصهار ، فاذا اصحر هؤلاء الحور ، كانت لمن الخيام في تلك الحال وغيرها مما ينفي الابتذال . وقال الزجاج : يقال لهوارج الخيام وقال عبد الله : الخيام دَرَجُوف على هيئة البيت . وقال ابن عباس : بيوت اللواؤ . وقيل : الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ قد مضى بيانه .

وقوله ﴿ لم يطمئن أنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ قد مضى تفسيره . قال البلخي في الآية دلالة على قول الحسن البصري : أن الحور العين هن أزواجهن في الدنيا إذا كن مؤمنات مطيعات لان الله قال ﴿ لم يطمئن أنس قبلهم ولا جان ﴾ وقال : من نصر الحسن أن المراد لم يطمئن بعد النشأة الثانية أنس قبلهم ولا جان . وإنما كرر قوله ﴿ لم يطمئن ﴾ في الآية للبيان على أن صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة القاصرات الطرف مع تمكين التشويق بهذه الحال الجليلة التي رغب فيها كل نفس سليمة .

وقوله ﴿ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ﴾ (متكئين) نصب على الحال ، وقد فسرنا معناه . والرفراف جمع رفرف ، وهي المجالس - في قول ابن عباس وقتادة والضحاك - وقيل : الرفرف هي فصول المجالس للفرش . وقال

الحسن : هي المرافق ، وقيل : الرقارف الوسائد . وقيل : الرفرفة الروضة . وأصله من رف النبات يرف إذا صاد غصناً نضراً . وقيل : لما في الأطراف رفر ، لانه كالنبت الغض الذي يرف من غضاخته . والخضر جمع أخضر (والعقري) الزرابي - في قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة - وهي الطنافس . وقال مجاهد : هو الديباج : وقال الحسن : هو البسط . وقيل (عقر) اسم بلد ينسج به ضروب من الوشي الحسن ، قال زهير :

بخیل عليها جبة عقرية جديرون يوماً ان يبالوا ويستعلوا (١)

وقيل : الموشى من الديباج عقرى تشبيهاً بذلك ، ومن قرأ ﴿ عبقري ﴾ فقد غلط لانه لا يكون بعد الف الجمع أربعة احرف ولا ثلاثة إلا أن يكون الثاني حرف لين نحو (قناديل) .

وقوله ﴿ تبارك اسم ربك ﴾ معناه تعظيم وتعالى اسم ربك ، لانه يستحق أن يوصف بما لا يوصف به أحد من كونه قديماً وإلهاً ، وقادراً لنفسه وعالمًا حياً لنفسه وغير ذلك .

وقوله ﴿ ذي الجلال والاكرام ﴾ خفض ، لانه بدل من قوله ﴿ ربك ﴾ ومعنى الجلال العظمة والاكرام الاعظام بالاحسان والانعام . وقال الحسن : الاكرام الذي يكرم به أهل دينه وولايته . ومن قرأ ﴿ ذو الجلال ﴾ بالرفع أراد ان اسم الله فيه البركة ، وإذا قرئ بالخفض دل على أن اسم الله غير الله ، لأنه لو كان اسمه هو الله لجرى مجرى ذكر وجهه إلا ترى أنه لما قال ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ﴾ ورفعه ، لأنه أراد الله تعالى وههنا بخلافه .

٥٦ - سورة الواقعة

هي مكية بلا خلاف وهي تسع وتسعون آية حجازي وشامي ، وسبع وتسعون بصرى ، وست وتسعون كوفي ، وسبع وتسعون في المدنيين . وروي عن مسروق أنه قال من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة ، فليقرأ الواقعة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لَوَاقِعَتِهَا كَذَابٌ (٢) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (٤) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (٦) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (٨) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (٩) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) عَلَى سُرُرٍ مُوْضَوْنَةٍ (١٥) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾ (١٦) .

ست عشرة آية كوفي ، وسبع عشرة آية بصرى وشامي ، وثمان عشرة آية

حجازي ، عد الكل ﴿ وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ﴾ ولم يعد الكوفيون .
وعد الحجازيون والكوفيون ﴿ موضونة ﴾ ولم يعد الباقون .

﴿ إذا ﴾ متعلقة بمحذوف ، وتقديره إذكروا ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ قال
المبرد : إذا وقعت معناه إذا تقع ، وإنما وقع الماضي - ههنا - لأن (إذا) للاستقبال
ومعناه إذا ظهرت القيامة وحدثت . والوقوع ظهور الشيء بالحدث ، وقع يقع وقوعاً
فهو واقع ، والاثني واقعة (وإذا) تقع للجزاء ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ معناه قال الفراء
ليس لها مردودة ولا رد . وقيل : ليس لوقعتها قضية كاذبة فيها ، لاخبار الله تعالى
بها ودلالة العقل عليها . وقال قوم : معناه ليس لها نفس كاذبة في الخبر بها . وقيل
الكاذبة - ههنا - مصدر مثل العاقبة والعافية . وقال الضحاك : القيامة تقع بصيغة
عند النسخة الثانية .

وقوله ﴿ خافضة رافعة ﴾ قيل : تخفيض قوماً بالمعصية وترفع قوماً بالطاعة ،
لأنها إنما وقعت للجحزة ، فأنه تعالى يرفع أهل الثواب ويخفض أهل العقاب ، فهو
مضاف إلى الواقعة على هذا المعنى . وقال الحسن : تخفض أقواماً إلى النار ، وترفع
أقواماً إلى الجنة . والقراء : كلهم على رفع خافضة بتقدير هي خافضة رافعة . وقراء
الترمذى في اختياره بالنصب على الحال ، وتقديره إذا وقعت الواقعة تقع خافضة
رافعة على الحال .

وقوله ﴿ إذا رجت الأرض رجاً ﴾ معناه زلزلت الأرض زلزالاً - في قول
ابن عباس ومجاهد وقتادة - والزلزلة الحركة باضطراب وإهتزاز ، ومنه قولهم :
ارتج السهم عند خروجه عن القوس . وقيل : ترج الأرض بمعنى أنه يهدم كل بناء
على الأرض .

وقوله ﴿ وبست الجبال بساً ﴾ معناه فتت فتاً - في قول ابن عباس ومجاهد

وابي صالح والسدى - وهو كما يبس السويق أى يلت . والبسيس السويق او الدقيق يلت ويتخذ زاداً . وقال لص من غطفان:

لا تخبزاً خبزاً وبسا بسا ولا تطيلاً مناخ حبسا (١)

وقال الزجاج : يجوز أن يكون معنى بست سيفت وأنشد :

وانبس حيات الكيثب الأهيل (٢)

وقوله « فكانت هباء منبثاً » فالهباء غبار كالشعاع في الرقة ، وكثيراً ما يخرج مع شعاع الشمس من الكوة النافذة ، فسبحان الله القادر على أن يجعل الجبال بهذه الصفة . والانبثاق اقتراق الاجزاء الكثيرة في الجهات المختلفة ، فكل أجزاء أنفرشت بالترقق في الجهات فهي منبثة ، وفي تفرق الجبال على هذه الصفة عبرة ومعجزة لا يقدر عليها إلا الله تعالى .

وقوله « وكنتم أزواجاً ثلاثة » معناه كنتم أصنافاً ثلاثة ، كل صنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة ، ولذا قيل على هذه المزاوجة : قد زواج بين الكلامين أي شاكل بينهما .

وقوله « فاصحاب الميمنة » يعني أصحاب اليمن والبركة والثواب من الله تعالى . وقوله « ما أصحاب الميمنة » بصورة الاستفهام ، والمراد تعظيم شأنهم في الخبر عن حالم « واصحاب المشئمة » معناه الشؤم والنكد وعقاب الابد . وقوله « ما أصحاب المشئمة » على تعظيم شأنهم في الشر وسوء الحال . وقيل : أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ، وأصحاب المشئمة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار ، وخبر (أصحاب الميمنة) ما أصحاب الميمنة ، كأنه قيل : أي

شيء. هم؟ وفيه تعجيب عن حالهم. وقيل: أصحاب اليمين هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم.

وقوله « والسابقون السابقون » معناه الذين سبقوا إلى اتباع الانبياء فصاروا أئمة الهدى. وقيل: السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمته، والسابقون إلى الخير إنما كانوا أفضل لأنهم يقتدى بهم في الخير ويسبقوا إلى أعلى المراتب قبل من يجيء بعدهم فلهذا تميزوا من التابعين بما لا يلحقونهم به ولو اجتهدوا كل الاجتهاد والسابقون الثاني يصلح أن يكون خبراً عن الاول، كأنه قال: والسابقون الأولون في الخير، ويصلح أن يكون « أولئك المقربون » وقوله « أولئك المقربون » معناه الذين قربوا من جزيل ثواب الله وعظيم كرامته بالأمر الأكثر الذي لا يبلغه من دونهم في الفضل. والسابقون إلى الطاعات يقربون إلى رحمة الله في أعلا المراتب وأقربها إلى مجالس كرامته بما يظهر لأهل المعرفة منزلة صاحبه في جلالته ويصل بذلك السرور إلى قلبه، وإنما قال « في جنات النعيم » مع أنه معلوم من صفة المقربين، لئلا يتوهم أن التقريب يخرجهم إلى دار أخرى، وإنما هم مقربون من كرامة الله في الجنة لأنها درجات ومنازل بعضها أرفع من بعض. والفرق بين النعيم والنعمة أن النعمة تقتضي شكر المنعم من أنعم عليه نعمة وانعاماً، والنعيم من نعم نعيماً كقولك أنتفع انتفاعاً.

وقوله « ثلة من الأولين » فالثلة الجماعة. وأصله القطعة من قولهم: ثل عرشه إذا قطع ملكه بهدم سريرته. والثلة القطعة من الناس، وقال الزجاج: الثل القطع، والثلة كالفرقة والقطعة. وهو خير ابتداء محذوف، وتقديره: هم ثلة من الأولين، وهم قليل من الآخرين. وقوله « وقليل من الآخرين » إنما قال ذلك لأن الذين سبقوا إلى إجابة النبي ﷺ قليل من كثير ممن سبق إلى النبيين.

وقوله « على سرر موضونة » فالنوضونة المنسوجة المداخلة كصفة الدرع المضاعفة قال الاعشى :

ومن نسج داود موضونة تساق إلى الحي عيراً فعيراً (١)
ومنه (وضيئ الناقة) وهي البطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً
وقيل : موضونة مشبكة بالذهب والجوهر ، وقال ابن عباس ومجاهد : موضونة
بالذهب وقال عكرمة : مشبكة بالدره وقال ابن عباس - في رواية أخرى - موضونة
معناه مظفورة ، والوضين جبل منسوج من سيور .

وقوله « متكئين عليها متقابلين » معناه مستندين متحاذين كل واحد بازاء
الآخر ، وذلك أعظم في باب السرور . والتقابل والتحاذي والتواجه واحد .
والعنى إن بعضهم ينظر الى بعض وينظر الى وجه بعض لا ينظر في قناه ، من حسن
عشرته وتهذيب أخلاقه .

قوله تعالى :

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ (١٩) وَقَاكِمَةٌ
مِمَّا يَتَخَيَّروْنَ (٢٠) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١) وَحُورٌ عِينٌ (٢٢)
كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦) ﴾
عشر آيات، كوفي ومدني الأخير ، وتسع فيما عداه ، عد المكي وإسماعيل

«وأباريق» ولم يعمده الباقون . وعد المدني والكوفي «وحور عين» ولم يعمده الباقون .
قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا عاصماً وخلفاً «وحور عين» خفضاً . الباقون
بالرفع . فمن رفع حملة على : ولهم حور عين . واختاروا الرفع لأن الحور العين لا يطفأ
بهن ، وإنما يطفأ بالكأس ، وعلى هذا يلزم أن يقرأ «وفاكهة» رفعاً وكذا لك
«ولحم طير» بالرفع لأنهما لا يطفأ بهما ، فما اعتذروا في ذلك فهو عذر من
قرأ بالخفض . ومن خفض عطف على الأول لتشاكل الكلام من غير إخلال
بالمعنى إذ هو مفهوم . وقال الزجاج : ويكون تقديره ينعمون بكذا وحور
عين . وقال أبو علي تقديره وفي مجاورة حور عين أو معانقة حور عين ، لأن
الكلام الأول يدل عليه وقال الشاعر :

إذا ما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيونا (١)

والمعنى وكحلر العيون فردته على قوله (وزججن) ومثله :

(متقلداً سيفاً ورمحاً) (٢)

أي وحاملارمحاً . وكان يجوز النصب على تقدير ويعطون حوراً عيناً كما

قال الشاعر :

جثني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أخوة منظور بن سيار (٣)

لما كان معنى جثني هات عطف أو مثل على المعنى وقال الحسن الحور

البيض . وقال مجاهد يحار فيهن البصر .

لما ذكر الله تعالى أن السابقين إلى الخيرات والطاعات هم المقربون إلى نعيم

الجنة وثوابها ، فأنهم على سرر موضونة متقابلين ، أخبر أنه « يطوف عليهم ولدان » يعني صبيان « مخلدون » فالطوف الزور بالتنقل في المكان ، ومنه الطائف الذي يطوف بالبلد على وجه الحرم . والولدان جمع وليد . ومخلدون قال مجاهد معناه باقون لهم لا يموتون ، وقال الحسن : معناه أنهم على حالة واحدة لا يهرمون ، يقال : رجل مخلص أي باق زماناً أسود اللحية لا يشيب وقال الفراء : معناه مقرطون والخلد القرط . والا كواب جمع كوب وهي إباريق واسعة الرؤوس بلا خراطيم - في قول قتادة - قال الأعشى :

صليفة طيباً طعمها لها زيد بين كوب وذن (١)

والإباريق التي لها عرى وخراطيم واحداً إبريق و « كأس من معين » أي بطوفون عليهم أيضاً بكأس من خمر معين ظاهر للعيون جار « لا يصدعون عنها » أي لا يلحقهم الصداق من شربها « ولا ينزفون » أي لا تنزف عقولهم بمعنى لا تذهب بالسكر - في قول مجاهد و قتادة والضحاك - ومن قرأ « ينزفون » بالكسر ، وهو حمزة والكسائي وخلف ، حمله على أنه لا تنفى خمرهم قال الأبرد :

لعمري لئن أنزقم أو صحوتم لبئس الندامى كنتم آل أبحرا (٢)

وقوله « وفاكة مما يتخiron » أي ويطاف عليهم وفاكة مما يختارونه ومما يشتهونه ، وينعمون وفاكة مما يشتهونه . وقوله « ولحم طير مما يشتهون » أي ويطاف عليهم أو ينعمون بلحم طير مما يشتهون . وقوله « و حور عين » من رفعه حمله على معنى ولهم فيها حور عين ، لأنهن لا يطاق بهن وإنما يطاق بالكأس . ومن جر فعلى معنى وينعمون بحور عين أو يحصلون في معانقة حور عين . والحور جمع حوراء والحور نقاء البياض من كل شاب يجري مجرى الوسخ . وقوله « كأمثال اللؤلؤ »

أي مثل هؤلاء الحور في البياض والنقاء مثل اللؤلؤ « المكنون » يعني الدر المصون عما يلحق به من دنس كأنه مأخوذ من أن الدرة تبقى على حسنهما أكثر مما يبقى غيرها لطبهما وصيانة الناس لها قال عمر بن أبي ربيعة :

وهي زهراء مثل لؤلؤ الغواص ميزت من جوهر مكنون
« جزاء » أي يفعل ذلك بهم جزاءً ومكافأة على ما عملوه في دار الدنيا من الطاعات وأجتناب المعاصي ثم قال « لا يسمعون فيها لغواً » أي لا يسمع المشابون في الجنة لغواً يعني مالا فائدة فيه من الكلام ، لأن كل ما يتكلمون به فيه فائدة « ولا تأثماً » ولا يجري فيها ما يؤثم فيه قائله من قبيح القول « إلا قيلاً سلاماً » يعني لكن يسمعون قول بعضهم لبعض على وجه التحية « سلاماً سلاماً » إنهم يتداعون بالسلام على حسن الآداب وكريم الأخلاق الذي يوجب التواد ، لأن طباعهم قد هذبت على أتم الكمال . ونصب (سلاماً) على تقدير سلمك الله سلاماً بدوام النعمة وحال الغبطة . وجاز أن يعمل فيه سلام ، لأنه يدل عليه ، كما يدل على قوله « والله أنبتكم من الأرض نباتاً » (١) ويصلح أن يكون سلاماً نعتاً لقوله « قيلاً » ويصلح أن ينتصب بـ (قيل) فالوجوه الثلاثة محتملة . وقيل « إلا قيلاً سلاماً سلاماً » أي قولاً يؤدي إلى السلامة .

قوله تعالى :

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ * مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ
مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ (٢٩) وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (٣٠) وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ (٣١)
وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٣) وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (٣٤) ﴾

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) غُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧)
لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨) ثَمَلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثَلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (٤٠)

أربع عشرة آية كوفي وعدد اسماعيل وبصري ، وخمس عشرة آية فيما عداه
عد المدني والمكي والبصري « وأصحاب اليمين » ولم بعده الباقون . وعد المدنيان
والمكي والكوفي والشامي « انشاء » ولم بعده الباقون .

قرأ اسماعيل وحزرة وخلف ويحيى « عرباً » مخففة . الباقون مثقلة ، وهما
لفتان . وروى عن علي عليه السلام انه قرأ « وطلع منضود » بالعين . والقراء على الهاء
وقال علي عليه السلام : هو كقوله « ونخل طلعها هضيم » (١) وقال كللتعجب ! وما هو
شأن الطلح ؟ ا فقل : له ألا تغيره ؟ قال : القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول .

وقوله « وأصحاب اليمين » قيل في معناه ثلاثة أقوال :

أولها - الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم .

الثاني - الذين يؤخذ بهم ذات اليمين الى الجنة .

الثالث - اصحاب اليمن والبركة . وقوله « ما اصحاب اليمين » معنا ومعنى

« ما أصحاب المينة » سواء وقد فسرناه .

وقوله « في سدر منضود » فالسدر شجر النبق ، والمنضود هو الذي لاشوك
فيه وخضد بكثرة جلته وذهاب شوكه - في قول ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد
والضحاك - وأصل الخضد عطف العود اللين . فمن ههنا قيل : لاشوك فيه ،
لان الغالب على الرطب اللين أنه لاشوك له .

وقوله « وطلع منضود » قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد :

الطلح شجر الموز . وقال ابو عبيدة : الطلح كل شجر عظيم كثير الشوك ، وقال الحارثي :

بشرها دليلها وقالوا غداً ترين الطلح والجبالا (١)

وقال الزجاج : الطلح شجر أم غيلان . وقد يكون على أحسن حال ، والمنضود هو الذي نضد بعضه على بعض من الموز - ذكره ابن عباس - وهو من نضدت المتاع إذا عييت بعضه على بعض . قيل : ففقتوا الموز منضود بعضه على بعض « وظل ممدود » معناه دائم لا تنسخه الشمس قال ليلى :

غلب البقاء وكنت غير مغلب دهر طويل دائم ممدود (٢)

وروي في الخبر أن (في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة) . وقوله « وماء مسكوب » أي مصبوب على الخمر يشرب بالمزاج . وقال قوم : يعني مصبوب يشرب على ما يرى من حسنه وصفائه ، ولا يحتاجون الى تعب في استقائه .

وقوله « وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة » أي وثمار مختلفة كثيرة غير قليلة . وقيل الوجه في تكرار ذكر الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتها فذكرت أولاً بأنها مما يتخيرون ، وذكر - هنا - بأنها كثيرة وبأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة . ومعناه لامقطوعة كما تنقطع فواكه الدنيا في الشتاء في اوقات مخصوصة ، ولا ممنوعة بتعذر تناول او شوك يؤذي كما يكون ذلك في الدنيا .

وقوله « وفرش مرفوعة » أي عالية يقال : بناء مرفوع أي عال . وقيل : معناه ونساء مرتفعات القدر في عقولهن وحسنهن وكاملهن . وقال الحسن : فرش

(١) القرطبي ١٧ | ٢٠٨ ومجاز القرآن ٢ | ٢٥٠

(٢) القرطبي ١٧ | ٢٠٩ والطبري ٢٧ | ٩٤

مرفوعة بمضها فوق بعض ، والفرش المهاد المهبأ للاضطجاع ، فرش يفرش فرشاً فهو فارش والشيء مفروش ، ومنه قوله « الذي جعل لكم الارض فراشاً » (١) لانها تصلح للاستقرار عليها .

وقوله « إنا أنشأناهن انشاء » معناه إن اخترعنا أزواجهن اختراعاً ، وهذا يقوي قول من حمل الفرش على النساء . وقيل : المعنى إنا أنشأناهن من البنية « فجعلناهن أبكاراً » والبكر التي لم يفتضها الرجل ، ولم تفتض وهي على خلققتها الأولى من حال الانشاء . واصله الأول ، ومنه بكرة أول النهار . والابتكار عمل الشيء اولاً . والباكورة أول ما يأتي من الفاكهة . والبكر من الابل الفتى في أول أمره وحداثة سنه . وقال الضحاك : ابكاراً عذارى . وفي الخبر المرفوع (انهن كن عجائز رمضا في الدنيا) .

وقوله « عرباً أتراباً » فالعرب العواشق لأزواجهن المنجيات اليهم - في قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة - وقال لييد :

وفي الحدوج عروب غير فاجشة ربا الروادف يعشى دونها البصر (٢)
والعرب جمع عروب على وزن (رسول ، ورسول) وهي اللعوب مع زوجها انسابه راغبة فيه ، كأنس العربي بكلام العرب ، فكأن لها فطنة العرب وإلفهم وعهدهم . والاتراب جمع ترب وهو الوليدة التي تنشأ مع مثلها في حال الصبي ، وهو مأخوذ من لعب الصبيان بالتراب أي هم كالصبيان الذين على سن واحد . قال عمر ابن ابي ربيعة :

(١) سورة ٢ البقرة آية ٢٢

(٢) مجاز القرآن ٢ / ٢٥١ والقرطبي ١٧ / ٢١١

ابرزوه - امثل المهاة تهادي بين عشر كواعب أتراب (١)

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك : الا تراب المستويات على سن واحد . وقوله « لاصحاب اليمين » أي جميع ما تقدم ذكره لهم جزاء وثواباً على طاعتهم . وقوله « ثلة من الاولين وثلة من الآخرين » فالثلة القطعة من الجماعة ، فكأنه قال جماعة من الاولين وجماعة من الآخرين . وإذا ذكر بالتنكير كان على معنى البعض من الجملة ، كما تقول رجال من جملة الرجال . وفائدة الآية أنه ليس هذا لجميع الاولين والآخرين . وإنما هو لجماعة منهم . وروى عن النبي ﷺ أنه قال (إني لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة) ثم تلا قوله « ثلة من الاولين وثلة من الآخرين » وقال الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقينا ، فلذلك قيل « وقليل من الآخرين » وفي التابعين وثلة من الآخرين .

قوله تعالى .

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّامِ * مَا أَصْحَابُ الشَّامِ (٤١) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٤) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (٤٥) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (٤٦) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٧) أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (٤٨) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٥٠) .

عشر آيات كوفي عند جميعهم . وأحدى عشر آية في المدني الأول . عدد

الكل « وأصحاب الشمال » ولم يعده الكوفيون . وعد الكل « في سموم وحميم » ولم يعده الكوفيون ، وعد « المكنون » و « كانوا يقولون » ولم يعده الباقر . وعد الكل إلا اسماعيل والشاميين « الأولين والآخرين » وعد اسماعيل والشاميون « لمجموعون » ولم يعده الباقر .

قيل في معنى قوله « وأصحاب الشمال » ثلاثة اقوال :

أحدها - إنهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهنم .

الثاني - هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم .

الثالث - الذين يلزمهم حال الشؤم والنكد . وكل هذا من أوصافهم .

وقوله « ما أصحاب الشمال » معناه معنى قوله « واصحاب المشأمة ما اصحاب

المشأمة » وقد فسرناه .

وقوله « في سموم وحميم » فالسموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن ، ومسام البدن خروقه ، ومنه أخذ السم ، لانه يسري في السام . والحميم الحار الشديد الحرارة من الماء ، ومنه قوله « يصب من فوق رؤسهم الحميم » (١) وحم ذلك أي ادناه كأنه حرر أمره حتى دنا . وقيل : في سموم جهنم وحميمها .

وقوله « وظل من يحموم » فاليحموم الاسود الشديد السواد باحترق النار ، وهو (بفعول) من الحم ، وهو الشحم المسود باحترق النار . وأسود يحموم أي شديد السواد « وظل من يحموم » أي دخان شديد السواد - في قول ابن عباس وابي مالك ومجاهد وقتادة وابن زيد - وقوله « لا بارد ولا كريم » معناه لا بارد كبرد ظلال الشمس . لانه دخان جهنم ، ولا كريم ، لان كل ما انتفى عنه الخير ، فليس بكريم . وقال قتادة : لا بارد المنزل ولا كريم النظر .

وقوله « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » قال ابن عباس : معناه إنهم كانوا في الدنيا متنعمين . وقوله « وكانوا يصرون على الحنث العظيم » قال قتادة ومجاهد كانوا يقيمون على الذنب العظيم ، ولا يتوبون منه ، ولا يقلعون عنه . وقال الحسن والضحاك وابن زيد : كانوا يقيمون على الشرك العظيم . وقيل : اصرارهم على الحنث هو ما بينه الله تعالى في قوله « واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » (١) والاصرار الاقامة على الامر من جهة العزم على فعله ، فالاصرار على الذنب نقيض التوبة منه ، والحنث نقض العهد المؤكد بالخلف ، فهو لا ينفذون العهد الذي يلزمهم الوفاء به ، ويقمون على ذلك غير تائبين منه ، ووصف الذنب بأنه عظيم أنه اكبر من غيره مما هو أصغر منه من الذنوب .

وقوله « وكانوا يقولون أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لملعونون أو آباءنا الاولون » ؟ ! حكاية من الله تعالى عما كان يقول هؤلاء الكفار من انكارهم البعث والنشور والثواب والعقاب وأنهم كانوا يقولون مستبعدين منكربين : أنذا متنا وخرجنا عن كوننا أحياء وصرنا تراباً وعظاماً بالية أننا لملعونون ؟ ! ولم يجمع ابن عامر بين الاستفهامين إلا ههنا أو يبعث واحد من آباءنا الذين تقدموا قبلنا ويحشرون ويردون إلى كونهم أحياء إن هذا لبعيد . والواو في قوله « أو آباءنا » متحركة ، لأنها واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام ، فقال الله تعالى لنبيه ﷺ « قل إن الاولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » أي قل لهم يا محمد إن تقدمكم من آباءكم أو غير آباءكم ، والآخرين الذين يتأخرون عن زمانكم يجمعهم الله ويبعثهم ويحشرهم إلى وقت يوم معلوم عند الله ، وهو يوم القيامة .

قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكْذُبُونَ (٥١) لَا كُلُّونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ (٥٢) فَمَا لَوْنَ مِنْهَا الْبُطْرُونَ (٥٣) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ (٥٥) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٦) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (٥٧) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٦١) احدى عشرة آية بلاخلاف

قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمة وسهل ﴿ شرب الهيم ﴾ بضم الشين .
الباقون بالفتح ، وهما لغتان . وقرأ ﴿ نحن قدرنا ﴾ خفيفة ابن كثير . الباقون بالتشديد
وهما لغتان . يقال قدرت ، وقدرت ، وقد فرق بينهما فيما ذكره .

لما امر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول لمن انكر البعث والنشور قل لهم إنكم
ومن تقدمكم وتأخر عنكم مبعوثون ومحشورون إلى يوم القيامة بين ما لهم في ذلك
اليوم فقال ﴿ ثم أنكم أيها الضالون المكذبون ﴾ يعني الذين ضلّتم عن الدين وعن
طريق الحق وحرّمتم عن إتباع الصحيح المكذبون الذين كذبتم بتوحيد الله وإخلاص
العبادة له وجحدتم نبوة نبيه ﴿ لا كلون ﴾ يوم القيامة ﴿ من شجر من زقوم ﴾ فالزقوم
ما يتلع بتصعب ، يقال : زقم هذا الطعام زقماً إذا ابتلعه بتصعب . وقيل : هو طعام
خشن مكره يعسر نزوله في الخلق .

وقوله ﴿ فسا لثون منها البطون ﴾ أي تملثون بطونكم من أكل هذا الزقوم

والشجر يؤث ويذكر ، فلذلك قال ﴿ منها ﴾ وكذلك الثمر يذكر ويؤث ، فالذكر على الجنس ، والتأنيث على المبالغة . والبطون جمع بطن وهو خلاف الظهر ، وهو داخل الوعاء وخارجه ظهر ، وبطن الأمر إذا غمض ، ومنه الظاهرة والبطانة ، وبطن الانسان ، وبطن الارض ، وبطن الكتاب .

وقوله ﴿ فشاربون عليه من الحميم ﴾ معناه إنكم تشربون على هذا الزقوم الذي ملائتم بطونكم منه ﴿ من الحميم ﴾ وهو الماء الحار الشديد الحرارة ﴿ فشاربون شرب الحميم ﴾ أي تشربون مثل ما تشرب الحميم . فن فتح الشين أراد المصدر ومن ضمه أراد الاسم ، وقيل هما لغتان . وروى جعفر بن محمد أن النبي ﷺ أمر بلالا أن ينادي بمنى إنها أيام أكل وشرب - بفتح الشين - و ﴿ الحميم ﴾ الابل التي لا تروى من الماء لداء يصيبها ، واحدها (أهيم) والآتي (هيم) ومن العرب من يقول : هائم وهائمة ، وتجمعه على هيم كغايط وغيط . وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة : معناه شرب الابل العطاشى التي لا تروى . وقيل : هو داء الهيام . وحكى الفراء : إن الهيم الرجل الذي لا يروى من الماء يشرب ما يحصل فيه .

وقوله ﴿ هذا نزلهم يوم الدين ﴾ فالنزل الأمر الذي ينزل عليه صاحبه ، ومنه النزل وهو الجاري للانسان من الخير ، وأهل الضلال قد نزلوا على أنواع العذاب في النار ، وكل ما فصله الله تعالى من ذلك ففيه أثم الزجر واعظم الردع . وقيل : معنى الآية هذا طعامهم وشرايبهم يوم الجزاء .

وقوله ﴿ نحن خلقناكم ﴾ أي نحن انشأناكم وابتدأناكم في النشأة الأولى ﴿ فهلا تصدقون ﴾ أنكم تبعثون . ثم نبههم على وجه الاستدلال على صحة ما ذكرناه فقال ﴿ أفرايتم ما تمنون ﴾ ومعناه الذي يخرج منكم من التي عند الجماع ، ويخلق منه الولد ﴿ أنتم تخلقونه ﴾ وتنشئونه ﴿ أم نحن الخالقون ﴾ فهم لا يمكنهم ادعاء إضافة ذلك

الى نفوسهم لعجزهم عن ذلك ، فلا بد من الاعتراف بأن الله هو الخالق لذلك ، واذا ثبت انه قادر على خلق الولد من النطفة وجب أن يكون قادراً على اعادته بعد موته لأنه مثله ، وليس بأبعد منه ، يقال : أمني يمني ، ومنى يمني ، بمعنى واحد ، وكذلك أمذى ، ومذى - في قول الفراء .

وقوله تعالى ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ فالتقدير ترتيب الأمور على مقدار فالله تعالى أجرى الموت بين العباد على مقدار ما تقتضيه الحكمة ، فانما أجراه الحكيم على ذلك المقدار .

وقوله ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ أي لسنا بمسبوقين في تدبيرنا ، لأن الأمور كلها في مقدور الله وسلطانة على ما يصح ويجوز فيما يمكن منه أو اعجز عنه . وقال مجاهد : تقدير الموت بالتعجيل لقوم والتأخير لغيرهم . وقيل ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ بأن كتبناه على مقدار ، لازيادة فيه ولا نقصان . ويقال : قدرت الشيء مخففاً ، وقدرته مثقلاً بمعنى واحد .

وقوله ﴿ على أن نبذل أمثالك ﴾ فالتبديل جمل الشيء موضع غيره ، فتبديل الحكمة بالحكمة صواب وتبديل الحكمة بخلافها خطأ وسفه ، فعلى هذا ينشئ الله قوماً بعد قوم ، لأن المصلحة تقتضي ذلك ، والحكمة توجب إنشاءهم في وقت وإماتتهم في وقت آخر . وإنشاءهم بعد ذلك للحساب والثواب والعقاب . وقيل : إن معنى ﴿ على أن نبذل ﴾ التبديل أي لنبدل أمثالك ، وبين (على) و (اللام) فرق ، لأنه يجوز أن يقال : عمله على قبحه ، ولا يجوز عمله لقبحه . وتعليم الاستدلال بالنشأة الاولى على النشأة الثانية فيه تعليم القياس .

وقوله ﴿ وننشئكم فيما لا تعلمون ﴾ معناه فيما لا تعلمون من الهيات والصور المختلفة ، لأن المؤمن يخلق على أحسن صورة ، والكافر على أقبح صورة . وقيل :

هذا على النشأة الثانية يكوّنّها الله في وقت لا يعلمه العباد ، ولا يعلمون كيفيته ، كما علموا الانشاء الأول من جهة التناسل . وقيل : معناه لو أردنا أن نجعل منكم القردة والخنزير لم يميننا ذلك ، ولا سبقنا اليه سابق . ويجوز أن يقال : أمثال متفقة ، ولا يجوز أن يقال اجناس متفقة ، لان المثل ينفصل بالصورة كما ينفصل رجل عن رجل بالصورة ، وما انفصل بالصورة يجوز جمعه ، لان الصورة قد منعت أن تجري على الكثير منه صفة التوحيد ، فلا يجوز أن يقال هؤلاء الرجال كلهم رجال واحد ويجوز هذا الماء كله ماء واحد ، وهذه المذاهب كلها مذهب واحد ، ولا يجوز هؤلاء الأمثال كلهم أمثال واحد ، لأنهم ينفصلون بالصورة . وجرى مجرى المختلفة في انه لا يقع على صفة التوحيد .

قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٦٢) أَفَرَأَيْتُمْ
مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ
لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمَغْرُمُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ
مَحْرُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ ﴿ (٧١) تسع آيات بلا خلاف .

قرأ ابو بكر « إِنَّا لَمَغْرُمُونَ » على الاستفهام . الباقون على الخبر .

يقول الله تعالى مخاطباً للكفار الذين أنكروا النشأة الثانية ، ومنيباً لهم على قدرته عليها ، فقال ﴿ ولقد علمتم النشأة الاولى فها تذكرون ﴾ وتفكرون وتعتبرون

بأن من قدر عليها قدر على النشأة الثانية . والنشأة المرة من الانشاء ، كالضربة من الضرب ، والانشاء إيجاد الشيء من غير سبب يولده ، ومثله الاختراع والابتداع . ثم نبههم على طريق غيره فقال ﴿ أفرايتم ما تَحْرُثُونَ ﴾ من الزرع ﴿ أنتم تزرعونه ﴾ أي أنتم تَنْبِتُونَهُ وتَجْعَلُونَهُ رِزْقًا ﴿ أم نحن الزارعون ﴾ فإن من قدر على إنبات الزرع من الحبسة الحقيرة وجعلها حبوباً كثيرة قدر على إعادة الخلق إلى ما كانوا عليه . وقوله ﴿ لو نشاء لَجَعَلْنَاهُ ﴾ يعني ذاك الزرع ﴿ حطاماً ﴾ أي هشيمًا لا ينفع به في مطعم ولا غذا . وقوله ﴿ فظلمتم تفكّهون ﴾ معناه قال ابن عباس ومجاهد وقتادة - في رواية عنه - تعجبون . وقال الحسن وقتادة - في رواية - فظلمتم تندمون أي لوجعلناه حطاماً لظلمتم تندمون . والمعنى إنكم كنتم تترجون إلى التندم ، كما تترجون الفكه إلى الحديث بما يزيل الهم . وأصل التفكه تناول ضروب الفاكهة للأكل . وقوله ﴿ إنا لمغرمون ﴾ المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض عنه . وأصله ذهاب المال بغير عوض ، فنه الغريم لذهاب ماله بالاحتباس على المدين من غير عوض منه في الاحتباس ، والغارم الذي عليه الدين الذي يطالبه به الغريم . ومنه قوله ﴿ ان عذابها كان غراماً ﴾ (١) أي ملحقاً دائماً كاللحاح الغريم . وقال الحسن : هو من الغرم . وقال قتادة معنى ﴿ لمغرمون ﴾ لمعذبون ، قال الاعشى :

إن يعاقب يكن غراماً وإن يعط
ط جزيلاً فانه لا يبالي (٢)

أي يكن عقابه عذاباً ملحقاً كاللحاح الغريم . وقال الراجز :

يوم النصار ويوم الجفار
كانا عذاباً وكانا غراماً (٣) .

أي ملحقاً كاللحاح الغريم ، وحذف يقولون إنا لمغرمون ، لدلالة الحكاية .

(١) سورة ٢٥ الفرقان آية ٦٥ (٢، ٣) مر في ٧ | ٥٠٥

(ج ٩ م ٦٤ من التبيان)

وقال : معنى لمغرمون محدودون عن الخط . وقال قتادة محارفون . وقال مجاهد -
في رواية أخرى - إن المولم بنا . وفي رواية غيره عنه معناه إن الملقون في الشر .
ومن قرأ ﴿ إنا للمغرمون ﴾ على الاستفهام حمل على أنهم يقرعون ويقولون منكرين .
إنا للمغرمون ؟ ومن قرأ على الخبر حمله على أنهم يخبرون بذلك عن انفسهم . ثم
يستدركون فيقولون لا ﴿ بل نحن محرومون ﴾ مبخوسون بحظوظنا محارفون بهلاك زرعنا .
ثم قال لهم منبهاً على دلالة اخرى فقال ﴿ افرايتم الماء الذي تشربون أنتم
انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ﴾ والمعنى إنه تعالى اتيهم عليهم بما انعم عليهم من
انزال الماء العذب ﴿ من المزن ﴾ يعني السحاب ليشرىبه وينتفعوا به ، فقال لهم ﴿ أنتم
انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ﴾ له عليكم نعمة منا عليكم ورحمة بكم . ثم قال
﴿ لو نشاء جعلناء اجاجاً ﴾ قال الفراء : الاجاج المر الشديد المرارة من الماء . وقال
قوم : الاجاج الذي اشتدت ملوحته . ﴿ فلو لا تشكرون ﴾ أي فهلا تشكرون على
هذه النعمة التي لا يقدر عليها غير الله ، وعلمتم بذلك ان من قدر على ذلك قدر على
النشأة الاخرى فانها لا تتعذر عليه كما لا يتعذر عليه هذه النعم .

قوله تعالى :

﴿ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) ؕ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا
أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (٧٣)
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤) فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ
مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)

عشر آيات بلاخلاف .

قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً (بموقع) على التوجيه - د . الباقون (بمواقع) على الجمع .

هذا تنبيه آخر من الله تعالى على قدرته على المنشأة الثانية ، وعلى وجه الدلالة على ذلك وعلى اختصاصه بصفات لا يشركه فيها غيره ، لأنه قال (افرأيتكم) معاشر العقلاء (النار التي تورون) فالنار مأخوذ من النور ، ومنه قول الحارث ابن حلزة :

فتنورت نارها من بعيد مخزاري هيئات منك الصلاة (١)

وجمع النور أنوار ، وجمع النار نيران ، والنار على ضربين : نار محرقة ، ونار غير محرقة . فالتى لا تحرق النار الكائنة بما هي مغمورة به كنار الشجر ونار الحجر ونار الكيد . والتى تحرق هي النار الظاهرة فيما هي مجاورة له مما من شأنه الاشتعال ، وهي معروفة . ومعنى « تورون » تظهرون النار ، ولا يجوز الهمزة ، لأنه من أدرى يرى إبراء إذا قدح ، فعنى تورون تقدحون . وورى الزند يورى ، فهو وار إذا . أنقدحت منه النار ، ووربت بك زنادي إذا أصابك أمرى كما يضىء القدح بالزناد ثم قال « أنتم أنشأتم شجرتها » يعنى الشجرة التى تنقدح منها النار أى أنتم أنبأتموها وابتدأتموها « أم نحن المنشئون » لها ، فلا يمكن أحدا أن يدعى أن الذى أنشأها غير الله تعالى والعرب تقدح بالزند والزندة ، وهو خشب معروف يحك بعضه ببعض فيخرج منه النار - ذكره الزجاج وغيره - وفى المثل (كل شجرة فيها نار واستمجد المرخ والعفار) فان قيل : لم لا يكون نار الشجر بطبع الشجر لا من

قادر عليه . قيل : الطبع غير معقول ، فلا يجوز أن يسند إليه الأفعال ، ولو جاز ذلك لزم في جميع أفعال الله ، وذلك باطل . لو كان معقولا لكان ذلك الطبع لا بد أن يكون في الشجر والله تعالى الذي أنشأ الشجرة وما فيها ، فقد رجع الى قادر عليه وإن كان بواسطة ، ولو جاز أن تكون النار من غير قادر عليها لجاز أن يكون من عاجز ، لأنه إذا امتنع الفعل ممن ليس بقادر عليه منا ، لأنه فعل ، وكل فعل ممنوع ممن ليس بقادر عليه .

وقوله « نحن جعلناها » يعني تلك النار « تذكرة ومتاعا للمقوين » أي جعلنا النار تذكرة للنار الكبرى ، وهي نار جهنم ، فيكون ذلك زجراً عن المعاصي التي يستحق بها النار - في قول مجاهد وقتادة - ويجوز أن يكون المراد تذكرة بتذكر بها وبتفكر فيها ويعتبر بها ، فيعلم أنه تعالى قادر على النشأة الثانية ، كما قدر على إخراج النار من الشجر الرطب . وقوله « ومتاعاً للمقوين » يعني ينتفع بها المسافرون الذين نزلوا الأرض التي وهي القفر ، قال الراجز :

قِيَّ يَنَاصِيهَا بِلَادِيَّ (١)

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : للمقوين المسافرين ، وقيل : هو من أقوت ، الدار إذا خلت من أهلها قال الشاعر :

أقوى وأقوت من نعم وغيره - هوج الرياح بها في الترب مواري (٢)

وقد يكون المقوي الذي قويت خيله ونعمه في هذا الموضع .

ثم أمر الله تعالى نبيه ﷺ والمراد به جميع المكلفين بأن « سبح بحمد ربك العظيم » أي نزه الله تعالى عما لا يليق به وأدعه باسمه العظيم .

وقوله « فلا أقسم بمواقع النجوم » قال سعيد بن جبير : (لا) صلة والتقدير

أقسم . وقال الفراء : هي نفي بمعنى ليس الأمر كما تقولون . ثم استؤنف « اقسم » وقيل (لا) تزداد قبل القسم ، كقولك لا والله لا افعل ، ولا والله ما كملت زبداً وقال امرؤ القيس :

لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أبي أفر^(١)

بمعنى وايبك و (لا) زائدة و « مواقع النجوم » قال ابن عباس ومجاهد أي القرآن ، لانه أنزل نجوماً . وقال مجاهد - في رواية أخرى - وفنادة ! يعني مساقط نجوم السماء ومطالها . وقال الحسن : معناه إنكدارها وهو إنتشارها يوم القيامة . ومن قرأ « بموقع » فلائنه يقع على الكثير والقليل . ومن قرأ على الجمع ، فلا اختلاف أجناسه .

وقوله « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » اخبار من الله تعالى بأن هذا القسم الذي ذكره بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون عظمه لا نتفتم بعلمه . والقسم جملة من الكلام يؤكد بها الخبر بما يجعله في قسم الصواب دون الخطأ على طريقة بالله إنه لكذا . وقال ابو علي الجبائي : القسم في كل ما ذكر في القرآن من المخلوقات إنما هو قسم بربه ، وهذا ترك الظاهر من غير دليل ، لأنه قد يجوز ذاك على جهة التنبيه على ما في الاشياء من العبرة والمنفعة . وقد روي أنه لا ينبغي لأحد أن يقسم إلا بالله ، والله ان يقسم بما يشاء من خلقه ، فعلى هذا كل من اقسم بغير الله او بشي^١ من صفاته من جميع المخلوقات او الطلاق او العناق لا يكون ذلك يمينا^٢ منعقدة ، بل يكون كلاماً لغواً . والعظيم هو الذي يقصر عن مقداره غيره فيما يكون منه ، وهو على ضربين : احدهما - عظيم الشخص ، والآخر - عظيم الشأن .

وقوله « إنه لقرآن كريم » معناه إن الذي تلوناه عليكم لقرآن تفرقون به

بين الحق والباطل « كريم » فالكريم هو الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير ، فلما كان القرآن من شأنه أن يعطي الخير الكثير بالادلة التي تؤدي إلى الحق في الدين كان كريماً على حقيقة معنى الكريم ، لا على التشبيه بطريق المجاز ، والكريم في صفات الله من الصفات النفسية التي يجوز فيها لم يزل كريماً ، لأن حقيقته تقتضي ذلك من جهة ان الكريم الذي من شأنه ان يعطي الخير الكثير ، فلما كان القادر على التكرم هو الذي لا يمنعه مانع من شأنه ان يعطي الخير الكثير صح أن يقال إنه لم يزل كريماً . وقوله « في كتاب مكنون » قيل : هو اللوح المحفوظ أثبت الله تعالى فيه القرآن والمكنون المصون .

وقوله « لا يمسه إلا المطهرون » قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لا يمس الكتاب الذي في السماء إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة - في قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وجابر وابن زيد وأبي نعيم ومجاهد . وقيل « لا يمسه إلا المطهرون » في حكم الله . وقد استدلل بهذه الآية على أنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا القرآن ، وهو المكتوب في الكتاب الذي فيه القرآن أو اللوح . وقال قوم : إنه لا يجوز لهم ان يمسوا الكتاب الذي فيه ، ولا أطراف او رافه ، وحملوا الضمير على أنه راجع إلى الكتاب وهو كل كتاب فيه القرآن . وعندنا إن الضمير راجع إلى القرآن . وإن قلنا إن الكتاب هو اللوح المحفوظ ، فلذلك وصفه بأنه مصون ، وبين ما قلناه قوله « تنزيل من رب العالمين » يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين أنزله الله الذي خلق الخلاق ودبرهم على ما أراد .

قوله تعالى :

﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ

أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢) فَأُولَٰئِكَ إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَتُمْ
تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥)
فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧)
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ (٨٩)
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ
الْيَمِينِ (٩١) .

إننا عشرة آية شامي ، واحد عشر في عداه ، عد الشاميون « وروح
وريحان » ولم يعد الباقون .

قرأ يعقوب « فروح وريحان » بضم الراء . الباقون بفتحها ، وهما لغتان .
وقال الزجاج : الروح بفتح الراء معناه الراحة وباضم معناه حياة دائمة لا موت معها .
يقول الله تعالى مخاطباً المكلفين على وجهه التفرغ لهم والتوخي بصورة
الاستفهام « أفبهذا الحديث » الذي حدثناكم به وأخبرناكم به من حوادث الامور
« أنتم مدهنون » قال ابن عباس : معنى مدهنون مكذبون . وقال مجاهد : معناه
تريدون أن نملأهم فيه وتركتموا اليهم لأنه جريان مهم في باطلهم . وقيل : معناه
منافقون في التصديق بهذا الحديث وسماه الله تعالى حديثاً كما قال « الله نزل احسن
الحديث كتاباً متشابهاً » (١) ومعناه معنى الحديث شيئاً بعد شي . ونقيض (حديث)
قديم ، والمدهن الذي يجري في الباطل على خلاف الظاهر ، كالدهن في سهولة ذلك

عليه والاسراع فيه ، أدهن يدهن إدهاناً وداهنه مداهنه مثل نافقه منافقة ، وكل مدهن بصواب الحديث مذموم .

وقوله « وتعملون رزقكم أنكم تكذبون » معناه وتعملون حظكم من الخير الذي هو كالرزق لكم إنكم تكذبون ويجوز شكر رزقكم ، وقال ابن عباس : معناه وتعملون شكركم ، وروي أنه كان يقرأ كذلك . وقيل : حظكم من القرآن - الذي رزقكم الله - التكذيب به - في قول الحسن - وقيل : إنهم كانوا إذا أمطروا وأخصبوا ، قالوا مطرنا بنؤ كذا ، فأنزل الله تعالى الآية تكذيباً لهم . وكذلك قرأ المفضل عن عاصم « تكذبون » بفتح التاء خفيفاً .

وقوله « فلو لا إذا بلغت الحلقوم » قال الحسن : معناه هلا إذا بلغت هذه النفس التي زعمت أن الله لا يبعثها الحلقوم « وأنتم حينئذ تنظرون » أي تنظرون ما ينزل بكم من أمر الله قال الزجاج : قوله تعالى « وأنتم حينئذ » خطاب لأهل الميت ، وتقديره إذا بلغت الحلقوم وأنتم معاشر أهله ترونه على تلك الصورة . ويحتمل أن يكون المراد وأنتم حينئذ تبصرون على ضرب من المجاز . وقوله « ونحن اقرب إليه منكم » معناه إن الله تعالى يراه من غير مسافة بينه وبينه ، فلا شيء اقرب إليه منه ، واقرب من كل من يراه بمسافة بينه وبينه « ولكن لا تبصرون » معناه ولكن لا تعلمون ذلك لجعلكم بالله وبما يجوز عليه وما لا يجوز . ويحتمل أن يكون المراد ولكن لا تبصرون الله ، لأن الرؤية مستحيلة عليه . وقيل معناه : ولكن لا تبصرون الملائكة التي تتولى قبض روحه .

وقوله « فلو لا أن كنتم غير مدينين » معناه هلا إن كنتم غير محزين بشواب الله أو عقابه على ما تدعون من إنكار البعث والنشور « ترجعونها » أي تردون هذه النفس إلى موضعها « إن كنتم صادقين » في قولكم وإدعائكم . وحكى الطبري

عن بعض النحويين ان الكلام خرج متوجهاً الى قوم أنكروا البعث ، وقالوا نحن
تقدر على الامتناع من الموت ، فقيل لهم : هلا رددتم النفس إذا بلغت الحلقة إن
كنتم صادقين فيما تدعونه . وقال الفراء : جواب (لولا) (ترجعونها) وهو جواب
« فلو لا إن كنتم غير مدنيين » اجيباً بجواب واحد ، قال ومثله « لا تحسبن الذين
يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » (١)
يعني إن الجواب والخبر في هذا على قياس واحد ، وإنما جاز ان يجاب معنيان
بجواب واحد ، لان كل واحد منهما يوجب ذلك المعنى ، والمعنى فلو لا إذا بلغت
الحلقة على ادعائهم انه لا يصح ان يكون القادر على إخراجها قادراً على ردها يلزم
ان يكون القادر على ردها غيره ، وكذلك يلزم من قولهم إنه لا يصح ان يقدر
على ردها للجزاء ان يكون القادر غيره منهم ومن أشباههم . والرجع جعل الشيء
على الصفة التي كان عليها قبل ، وهو إنقلابه الى الحال الأولى ، ولو انقلب إلى
غيرها لم يكن راجعاً . ووجه إلزامهم على إنكار الجزاء ورجوع النفس الى الدنيا
ان إنكار ان يكون القادر على النشأة الأولى قادراً على النشأة الثانية كادعاء ان
القادر على الثانية إنما هو من لم يقدر على الأولى ، لأن إنكار الاول يقتضي إنجاب
الثاني كإنكار ان يكون زيد المتحرك حركت نفسه في اقتضائه ان غيره حركه . ومعنى
« غير مدنيين » غير مجزيين . وقيل : معناه غير مملوكين ، والدين الجزاء . ومنه
قولهم : كما تدين تدان أي تجزي تجزى والدين العمل الذي يستحق به الجزاء من
قوله « ان الدين عند الله الاسلام » (٢) ومنه دين اليهود غير دين النصارى ، وفلان
يتدين أي يعمل ما يطلب به الجزاء من الله تعالى ، والعبد مدني ، لانه تحت جزاء

(١) سورة آل عمران آية ١٨٨

(٢) سورة آل عمران آية ١٩

مولاه ، وإنما يجوز الانقلاب من صفة الى صفة على ان يكون على احدهما يجعل جاعل ومن استحق صفة النفس لا لمعنى ولا بالفاعل ، لا يجوز ان ينقلب عنها الى غيرها . وقوله « فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم » اخبار من الله تعالى بما يستحقه المكلفون لمن كان منهم سابقاً الى الخيرات والى افعال الطاعات فله روح وريحان ، وهو الهوى الذي يلد النفس ويزيل عنها الهم . وقيل : الروح الراحة والريحان : الرزق - في قول مجاهد وسعيد بن جبير - وقال الحسن وقتادة : هو الريحان المشموم ، وكل نبات طيب الريح ، فهو ريحان ، وقيل الروح الفرح . وقيل : الروح النسيم الذي تستريح اليه النفس . واصل ريحان روحان ، لأنه من الواو إلا انه خفف ، وأهل الثقيل للزيادة التي لحقته من الالف والنون - ذكره الزجاج - وقوله « وجنة نعيم » أي ولهذا المقرب مع الروح والريحان « جنة نعيم » أي بستان ينعم فيها وبلتذ بأنواع الثمار والفواكه فيها .

وقوله « واما ان كان من اصحاب اليمين » وقد فسرنا معناه « فسلام لك من اصحاب اليمين » دخلت كاف الخطاب كما يدخل في ناهيك به شرفاً ، وحسبك به كرمًا أي لا تطلب زيادة جلاله على جلاله ، وكذلك سلام لك منهم أي لا تطلب زيادة على سلامهم جلاله وعظم منزلته . وقال قتادة : معناه فسلام لك ايها الانسان الذي من اصحاب اليمين من عذاب الله وسلمت عليك ملائكة الله . وقال الفراء : وسلام لك إنك من اصحاب اليمين فخذت إنك . وقيل معناه سلمت مما تكره لانك من اصحاب اليمين . وقال الزجاج : معناه وسلام لك إنك ترى فيهم ما تحب من السلامة ، وذكر اصحاب اليمين في اول السورة بأنهم « في سدر مخضود » وذكرهم في آخرها بأنهم يبشرون بالسلامة من كل ما يكرهون . وقيل : إنما كان التبرك باليمين ، لان العمل يقيسر بها ، واما الشمال فيتمسر العمل بها من

نحو الكتابة والتجارة والاعمال الدقيقة .

قوله تعالى :

﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزِّلْ مِنْ
حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا أَوْ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥)
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) خمس آيات بلاخلاف .

لما اخبر الله تعالى مالسابقين من انواع الثواب والنعيم ، وبين مالأصحاب اليمين
من الخيرات و الثواب الجزيل اخبر بما للكفار المكذبين بيوم الدين المنكرين للبعث
والنشور والجزاء بالثواب والعقاب ، فقال « واما ان كان » هذا الانسان المكلف
﴿ من المكذبين ﴾ بتوحيد الله الجاحدين لنبوة نبيه الدافعين للبعث والنشور ﴿ الضالين ﴾
عن طريق الهدى العاديين عنه ﴿ فنزل من حميم ﴾ أي نزلهم الذي أعدهم من
الطعام والشراب من ماء من حميم ﴿ وتصلية جحيم ﴾ أي احراق بنار جهنم ، يقال
صلاه الله تصلية إذا ألزمه الاحراق بها ، وتقديره فله نزل من حميم .

وقوله ﴿ إن هذا هو حق اليقين ﴾ أي هذا الذي اخبرتك به هو الحق الذي
لا شك فيه بل هو اليقين الذي لا شبهة فيه وحق اليقين إنما جاز اضافته الى نفسه ،
لأنها إضافة لفظية جعلت بدلا من الصفة ، لان المعنى إن هذا هو حق اليقين ، كما
قيل هذا نفس الحائط ، بمعنى النفس الحايط ، وجاز ذلك للإيجاز مع مناسبة الاضافة
للصفة . واما قولهم ﴿ رجل سوء ﴾ فكقولك رجل سوء وفساد . وقيل معنى حق
اليقين حق الأمر اليقين .

وقوله ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ أمر من الله تعالى لنيبه ان ينزه الله تعالى

عما لا يليق به ويذكره باسمه العظيم . وقيل : انه لما نزلت هذه الآية قال النبي ﷺ (ضعوها في ركوعكم) وقولوا (سبحان ربي العظيم) والعظيم في صفة الله معناه ان كل شيء سواه مقصر عن صفته بأنه قادر عالم غني إذ هو قادر لا يعجزه شيء . ولا يساويه شيء في مقدوراته ، وعالم لا يخفى عليه شيء على كل وجوه التفصيل ، وغني بنفسه عن كل شيء . سواه لا يجوز عليه الحاجة بوجه من الوجوه ولا على حال من الأحوال .

٥٧ - سورة الحديد

مدنية بلا خلاف ، وهي تسع وعشرون آية في الكوفي والبصري وثمان وعشرون في المدنيين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١)
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (٢) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (٣) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنزَلَ
عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ (٥)﴾ خمس آيات بلا خلاف .

يقول الله تعالى مخبراً ان جميع ما في السموات والارض يسبح له . وقد بينا
في غير موضع معنى التسبيح وانه التنزيه له عن الصفات التي لا تليق به . فمن كان

من العقلاء عارفاً به فانه يسبحه لفظاً ومعنى ، وما ليس بعاقل من سائر الحيوانات والجمادات فتسبيحها ما فيها من الآيات الدالة على وحدانيته وعلى الصفات التي باين بها جميع خلقه ، وما فيها من الحجج على أنه لا يشبه خلقه وأن خلقه لا يشبهه ، ذلك بالتسبيح . وإنما كرر ذكر التسبيح في غير موضع من القرآن لانفعاده لمعان مختلفة لا ينوب بعضها مناب بعض ، فمن ذلك قوله « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » (١) فهذا تسبيح بحمد الله وأما « سبح لله ما في السموات والارض » فهو تسبيح بالله « العزيز الحكيم » فكل موضع ذكر فيه فلعقده بمعنى لا ينوب عنه غيره منابه ، وإن كان مخرج الكلام على الإطلاق « والعزيز الحكيم » معناه المنيع بأنه قادر لا يعجزه شيء العليم بوجوه الصواب في التدبير ، ولا تطلق صفة « العزيز الحكيم » إلا فيمنه تعالى ، لانه على هذا المعنى .

وقوله « له ملك السموات والارض » اخبار بأن له التصرف في جميع ما في السموات والارض وليس لاحد منعه منه ولا أن احداً ملكه ذلك وذلك هو الملك الاعظم ، لان كل ما عداه فما يملكه ، فان الله هو الذي ملكه إياه ، وله منعه منه . وقوله « يحيي ويميت » معناه يحيي الموات ، لأنه يجعل النطفة وهي جماد حيواناً ويحييها بعد موتها يوم القيامة ، ويميت الاحياء إذا بلغوا آجالهم التي قدرها لهم « وهو على كل شيء قدير » أي كل ما يصح ان يكون مقدوراً له ، فهو قادر عليه .

وقوله « هو الاول والآخر » قيل في معناه قولان :

احدهما - قال البلخي إنه كقول القائل : فلان اول هذا الأمر وآخره وظاهره وباطنه أي عليه يدور الأمر وبه يتم .

الثاني - قال قوم : هو أول الموجودات لانه قديم سابق لجميع الموجودات وما

عداه محدث . والقديم يسبق المحدث بما لا يتناهى من تقدير الاوقات . والآخر بعد فناء كل شيء . ، لانه تعالى بقى الأجسام كلها وما فيها من الاعراض ، ويبقى وحده فى الآية دلالة على فناء الاجسام .

وقوله « الظاهر والباطن » قيل فى معناه قولان :

احدهما - انه العالم بما ظهر وما بطن .

الثاني - انه القاهر لما ظهر وما بطن من قوله تعالى « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » (١) ومنه قوله « ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (٢) وقيل : المعنى إنه الظاهر بادلته الباطن من احساس خلقه « وهو بكل شيء عليم » ما يصح ان يكون معلوماً ، لانه عالم لنفسه .

ثم اخبر تعالى عن نفسه فقال « هو الذي خلق السموات والارض » أي اخترعها وانشأها « فى ستة ايام » لما فى ذلك من اعتبار الملائكة بظهور شيء بعد شيء من جهة وما فى الاخبار به من المصلحة المكلفين ولو لا ذلك لكان خلقها فى لحظة واحدة ، لانه قادر على ذلك من حيث هو قادر لنفسه .

وقوله « ثم استوى على العرش » أي استولى عليه بالتدبير قال البعيث .

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق (٣)

وهو بشر بن مروان ، لما ولاء اخوه عبد الملك بن مروان . وقيل : معناه ثم عمد وقصد الى خلق العرش ، وقد بينا ذلك فيما تقدم . ثم قال « يعلم ما بلج فى الارض » أي ما يدخل فى الارض ويستتر فيها ، فالله عالم به لا يخفى عليه منه شيء . « وما يخرج منها » أي ويعلم ما يخرج من الارض من سائر النباتات والحيوان والجماد

(١) . سورة ٦١ السجدة آية ١٤ (٢) سورة ١٧ الاسرى آية ٨٨

(٣) مرفى ١ / ١٢٥ ، و ٢ / ٤٣٩٦ ، و ٥٢ / ٥٠٢ ، و ٣٨٦

ولا يَنْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ « وما يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ » أَي وَيَعْلَمُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
 طَرَفٍ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوَاعٍ مَا يَنْزِلُ مِنْهَا لَا يَنْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا « وما يَمْرُجُ فِيهَا »
 أَي وَيَعْلَمُ مَا يَمْرُجُ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَا يَرْفَعُ إِلَيْهَا مِنْ أَعْمَالِ الْخَلْقِ « وَهُوَ مَعَكُمْ »
 بِمَعْنَى بِالْعِلْمِ لَا يَنْفِي عَلَيْهِ حَالَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَهُ « وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ
 أَي عَالِمٌ بِهِ .

ثم قال ، « لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » أَي لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِمَا عَلَى وَجْهِ
 نَيْسٍ لَا حُدُودَ لَهُ مِنْهُ « وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ مِنْ مَلِكِهِ
 شَيْئًا فِي دَارِ الدُّنْيَا يَزُولُ مَلِكُهُ وَلَا يَبْقَى مَلِكٌ أَحَدٌ ، وَيَتَفَرَّدُ تَعَالَى بِالْمَلِكِ ، فَذَلِكَ
 مَعْنَى قَوْلِهِ « وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » كَمَا كَانَ كَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ .

قوله تعالى :

﴿ يُدْخِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ
 بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٦) آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ
 فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) وَمَا لَكُمْ
 لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
 مِيثَاقَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ
 بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَارُؤُفٌ
 رَحِيمٌ (٩) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَئِكَ أَكْثَرُ

دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ خمس آيات بلاخلاف .

قرأ أبو عمرو وحده (وقد اخذ ميثاقكم) بضم الالف ، على ما لم يسم
فاعله . الباقيون - بالفتح - بمعنى واخذ الله ميثاقكم . وقرأ ابن عامر ووحده (وكل
وعد الله الحسنى) بالرفع ، وهي في مصاحفهم بلا الف جعله مبتدأ وخبراً وعدى
الفعل الى ضميره ، وتقديره : وكل وعده الله الحسنى ، كما قال الراجز :

قد اصبحت أم الخيار تدعي عليّ ذنباً كله لم أصنع

أي لم اصنعه ، فحذف الهاء . الباقيون بالنصب على أنه مفعول (وعد الله)
وتقديره وعد الله كلاً الحسنى ، ويكون (الحسنى) في موضع نصب بأنه مفعول ثان
وهو الأقوى .

معنى قوله (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) أي إن ما ينقص من
الليل يزيده في النهار ، وما ينقص من النهار يزيده في الليل حسب ما قدره على علم
من مصالح عباده . وقيل : إن معناه إن كل واحد منهما يتعقب صاحبه (وهو عليم
بذات الصدور) ومعناه هو عالم بأسرار خلقه وما يخفونه في قلوبهم من الضمائر
والاعتقادات لا يخفى عليه شيء منها .

ثم امر تعالى المكلفين فقال (آمنوا بالله) معاشر العقلاء وصدقوا نبيه
وأقروا بوحديته وإخلاص العبادة له ، وصدقوا رسوله ، واعترفوا بنبوته
(وانفقوا) في طاعة الله والوجوه التي أمركم الله بالانفاق فيها (مما جعلكم متخلفين

فيه) قال الحسن : معناه ما استخلفكم فيه برائتكم اياه عن كان قبلكم .
ثم بين ما يكافيهم به اذا فعلوا ذلك ، فقال (فالذين آمنوا منكم) بما أمرتهم
بالايمان به (وانفقوا) مما دعوتهم الى الاتفاق فيه (لهم مغفرة) من الله لذنوبهم
(واجر كبير) أي ونواب عظيم .

ثم قال الله تعالى على وجه التوبيخ لهم (وما لكم) معاصر المكلفين (لا تؤمنون
بالله) وتعترفون بوحديته واحلاص العبادة له (والرسول يدعوكم) إلى ذلك
(لتؤمنوا ببركم) أي لتعترفوا به وتقرؤا بوحديته (وقد اخذ ميثاقكم) معناه
إنه لما ذكر تعالى دعاء الرسول الى الايمان بين انه قد اخذ ميثاقكم ايضاً به ، ومعنى
اخذ ميثاقكم انه نصب لكم الأدلة الدالة الى الايمان بالله ورسوله ورغبكم فيه وحشم
عليه وزهدكم في خلافه ، ومعنى (إن كنتم مؤمنين) أي إن كنتم مؤمنين بحق الايمان
قد ظهرت أعلامه ووضحت براهينه :

ثم قال (هو الذي ينزل على عبده) يعني ان الله تعالى هو الذي ينزل على
محمد ﷺ (آيات بينات) أي حججاً وادلة واضحة وبراهين نيرة (ليخرجكم من الظلمات
الى النور) ومعناه فعل بكم ذلك ليخرجكم من الضلال الى الهدى - في قول مجاهد
وغیره - وفي ذلك دلالة على بطلان قول المجبرة : إن الله تعالى خلق كثيراً من
خلقه ليكفروا به ويضلوا عن دينه ، وإنما اخرجهم من الضلال الى الهدى بما نصب
لهم من الأدلة التي إذا نظروا فيها افضى بهم الى الهدى والحق ، فكأنه اخرجهم
من الضلال ، وإن كان الخروج من الضلال الى الهدى من فعلهم ، وسمى الدلالة
نوراً ، لانه يبصر بها الحق من الباطل ، وكذلك العلم ، لانه يدرك به الامور كما
تدرك بالنور ، فالقرآن بيان الاحكام على تفصيلها ومراتبها .

وقوله (إن الله بكم لرؤف رحيم) اخبار منه تعالى أنه بخلقه رؤف رحيم .

والرأفة والرحمة من النظائر .

وقوله « وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله » استبطأهم في الانفاق في سبيل الله الذي رغبهم بالانفاق فيها .

وقوله « والله يراث السموات والارض » قد بينا أن جميع ما يملكونه في الدنيا يرجع الى الله ، ويوزل ملكهم عنه ، فان أنفقوه كان ثواب ذلك باقياً لهم .
وقوله ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . . . » بين الله تعالى أن الانفاق قبل الفتح في سبيل الله إذا انضم اليه الجهاد في سبيله أكثر ثواباً عند الله ، والمراد بالفتح فتح مكة . وفي الكلام حذف ، لأن تقديره لا يستوى هؤلاء مع الذين أنفقوا بعد الفتح ، والكلام يدل عليه . وإنما امتنع مساواة من أنفق بعده لمن أنفق قبله ، اعظم العناية الذي لا يقوم غيره مقامه فيه ، في الصلاح في الدين وعظم الانتفاع به ، كما لا يقوم دعاء غير النبي ﷺ الى الحق مقام دعائه ولا يبلغه أبداً ، وليس في الآية دلالة على فضل انسان بعينه ممن يدعى له الفضل ، لأنه يحتاج أن يثبت ان له الانفاق قبل الفتح ، وذلك غير ثابت . ويثبت أن له القتال بعده . ولما يثبت ذلك ايضاً فكيف يستدل به على فضله .

فأما الفتح فقال الشعبي : أراد فتح الحديبية . وقال زيد بن اسلم ، وقتادة : أراد به فتح مكة . ثم سوى تعالى بين الكل في الوعد بالخير والجنة والثواب فيها - وإن تفاضلوا في مقاديره - فقال « وكلا وعد الله الحسنى » يعني الجنة والثواب فيها « والله بما تعملون خبير » لا يخفى عليه شيء من ذلك من انفاقكم وقتالكم وغير ذلك فيجازيكم بحسب ذلك ،

قوله تعالى :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

أَجْرُكُمْ (١١) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَايَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) يَوْمَ يَقُولُ
 الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ
 قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ
 بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ
 نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
 وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ
 الْفُرُورُ (١٤) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مَاؤَيْكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَايَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٥) .

خمس آيات كوفي وأربع فمأعده ، عدد الكوفيون « من قبله العذاب » ولم يعده الباقون
 قرأ ابن كثير « فيضعفه » بالتشديد وضم الفاء ، وبه قرأ ابن عامر إلا أنه
 فتح الفاء . وقد مضى تفسيره في البقرة ، وقرأ حمزة وحده « للذين آمنوا انظرونا »
 بقطع الهمزة وكسر الظاء . الباقون بوصلها وضم الظاء . وقرأ أبو جعفر وابن عامر
 ويعقوب وسهل « فاليوم لا تؤخذ » بالتاء لتأنيث الفدية . الباقون - بالياء - لأن
 التأنيث ليس بحقيقي . وقد فصل بين الفعل والفاعل بـ (منكم) .

قال الحسن : معنى قوله « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » هو التطوع
 في جميع الدين . وقال غيره : معناه من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقاً كالقرض

والقرض اخذ الشيء من المال باذن صاحبه بشرط ضمان رده ، وأصله القطع ، فهو قطعه عن مالكة باذنه لانفاقه على رد مثله . والعرب تقول : لي عندك قرض صدق وقرض سوء إذا فعل به خيراً او شراً قال الشاعر :

ونجزي سلامان بن مفرح قرضها بما قدمت أيديهم وازلت (١)

وقوله ﴿ فيضاعفه له ﴾ فالمضاعفة الزيادة على المقدار مثله او أمثاله ، وقد وعد الله بالحسنة عشر أمثالها ، والافاق في سبيل الله حسنة فهو داخل في هذا الوعد ومن شدد العين ، فلان الله وعد بالحسنة عشر أمثالها . ومن ضم الفاء جعله عطفاً على من ذا الذي يقرض فيضاعفه او على تقدير فهو يضاعفه . ومن نصب فلأنه جواب الاستفهام .

وقوله ﴿ وله أجر كريم ﴾ معناه إن له مع مضاعفة ما أنفقه اجرا زائداً كريماً ، فالكريم الذي من شأنه ان يعطي الخير العظيم ، فلما كان الأجر يعطي النفع العظيم ، كان الأجر كريماً ، لانه يوجد شرف النفع بما لا يلحقه ما ليس بأجر .

وقوله ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين ايديهم وبأيمانهم ﴾ ف (يوم) يتعلق بقوله ﴿ لهم اجر كريم ٠٠٠ يوم ترى ﴾ قال قتادة : معناه إنه يسمى نورم أي الضياء الذي يرونه (بين ايديهم وبأيمانهم) وقال الضحاك : نورم هدام . قال ﴿ وبأيمانهم ﴾ كتبهم . وقيل ﴿ وبأيمانهم ﴾ معناه وعن أيمانهم . وقيل : وفي أيمانهم . وقوله ﴿ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ﴾ أي تجري تحت اشجارها الانهار ، أي يقال لهم : الذي تبشرون به اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ﴿ خالدين فيها ﴾ أي مؤبدين لا يفنون .

ثم قال ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ﴾ فمظم الفوز والفلاح يتضمن اجلال النعمة

والأكرام مع الحمد بالاحسان على طريق الدوام ، فكل ما فعل من أجل الثواب فالنعمة به أجل والاحسان به اعظم .

وقوله ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات ﴾ يجوز أن يتعلق (يوم) بقوله ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ٠٠٠ يوم ﴾ أي في يوم . ويجوز أن يكون على تقدير واذكر يوم يقول المنافقون والمنافقات ﴿ الذين آمنوا ﴾ ظاهراً وباطناً ﴿ انظرونا ﴾ فنقطع الهمزة أراد آخرونا ولا تعجلوا علينا واستأخروا نستضيء بنوركم . ومن وصلها أراد ينظرون . وقيل : انظرني ايضاً بمعنى انتظري ، قال عمرو ابن أم كلثوم :
أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نهبرك اليقينا (١)

ويقال : انظرني بمعنى أخري . وقوله ﴿ نقبس من نوركم ﴾ فالنور الضياء ، وهو ضد الظلمة ، وبالنور يستضاء في البصر وفي الامور ، وفي البصر نور وكذلك في النار . ومعنى ﴿ نقبس ﴾ نأخذ قبساً من نوركم ، وهو جذوة . منه فقلوا لهم ﴿ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ﴾ أي ارجعوا الى خلفكم فاطلبوا النور فانه لانور لكم عندنا ، فاذا تأخروا ضرب الله بينهم بسور . ومن وصلها أراد انتظرونا .

ثم اخبر تعالى فقال ﴿ فضرِب بينهم ﴾ يعني بين المؤمنين وبين المنافقين ﴿ بسور ﴾ والباء زائدة وهو المضروب بين الجنة والنار ﴿ له باب باطنه فيه الرحمة ﴾ لأن فيه الجنة ﴿ وظاهره من قبله العذاب ﴾ يعني من قبل المنافقين العذاب ، لكون جهنم هناك .

ثم حكى الله تعالى أنهم ﴿ ينادونهم ﴾ يعني المنافقون فيقولون لهم ﴿ ألم نكن معكم ﴾ في دار الدنيا ومخالطين لكم ومعاشرين ، فيجيبهم المؤمنون فيقولون ﴿ بلى ﴾ كنتم معنا ﴿ ولكنكم فتنتم أنفسكم ﴾ أي تعرضتم للفتنة وتربصتم بالمؤمنين

الدوائر ﴿ وارتبتم وغرتكم الأماني ﴾ أى شككتكم فيما أخبركم به رسولنا وغرکم ما كنتم تمنون حتى طمعتم في غير طمع ﴿ حتى جاء امر بالله ﴾ في نصره نبيه والمؤمنين معه وغلبته إياكم ﴿ وغرکم بالله الغرور ﴾ يعنى الشيطان وسمي بذلك لكثرة ما يغر الناس . ومن غر غيره مرة واحدة فهو غار . وقرىء بالضم ، وهو كل ما غر من متاع الدنيا - ذكره الزجاج - والغرور بضم الغين المصدر . ثم يقول لهم الملائكة او المؤمنون ﴿ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ﴾ أى ما تفدون به أنفسكم لا يقبل منكم ﴿ ولا ﴾ يؤخذ ﴿ من الذين كفروا ﴾ الفداء ﴿ ومأواكم ﴾ أى مقركم وموضعكم الذى تأوون اليه « النار هي مولاكم » أى هي اولى بكم « وبئس المصير » أى بئس المأوى والموضع والمراجع اليه قال لبيد :

فعدت كلا الفرجين تحسب انه مولى الخافة خلفها وأمامها (١)

أى تحسب أن كليهما اولى بالخافة .

قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (١٦) ﴾ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٧) ﴾ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨) ﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ [١٩ - ٢٠]

وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ (١٩) إِيْلَعْمُوا أَنَّ مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ
نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ
الْعُرُورُ (٢٠) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ ﴿ وما نزل من الحق ﴾ بتخفيف الزاي نافع وحفص عن عاصم ، لانه
يقع على القليل والكثير ؛ ويكون النزول مضافاً الى الحق . الباقر بالتشديد بمعنى
أن الله هو الذى نزل الحق شيئاً بمد شي . وقرأ ابن كثير وابو بكر عن عاصم
وابن زيد ﴿ المصدقين والمصدقات ﴾ بتخفيف الصاد يذهبون إلى التصديق الذى هو
خلاف التكذيب ، ومعناه إن المؤمنين والمؤمنات . الباقر - بتشديد الصاد -
يذهبون أن الأصل المتصدقين ، فادغمت التاء في الصاد لتقارب مخرجها وشدد .

ومعنى قوله ﴿ ألم يأن ﴾ ألم يحين ﴿ للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ﴾
أى تخضع لسمع ذكر الله ويخافون عقابه ، وينبغي ان يكون هذا متوجهاً الى طائفة
مخصوصة لم يكن فيهم الخشوع التسام حثوا على الرقة والرحمة . وأما من كان ممن
وصفه الله بالخشوع والرحمة والرقة فطبعة فوق هؤلاء المؤمنين ، ويقال أنى يأنى أنا
إذا حان ، ومنه قوله ﴿ غير ناظرين إناه ﴾ (٢) أى متناه . والخشوع لين القلب

للحق بالآتقياد له ، ومثله الخضوع وضده قسوة القلب . والحق ما دعا اليه العقل وهو الذى من عمل به نجا ومن عمل بخلافه هلك ، والحق مطلوب كل عاقل في نظره وإن اخطأ طريقه ، والقسوة غلظ القلب بالجفاء عن قبول الحق ، قسا قلبه يقسو قسوة ، فهو قاس .

﴿ وما نزل من الحق ﴾ من خفف اضاف النزول إلى الحق ومن شدد اراد ما نزل الله من الحق ﴿ ولا يكونوا ﴾ أى وألا نكونوا ﴿ كالذين اوتوا الكتاب ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ من قبل ﴾ أى من قبلهم فيكون موضعه نصباً . ويحتمل ان يكون مجزماً على النهي ﴿ فطال عليهم الامد ﴾ يعني المدة والوقت ، فان أهل الكتاب لما طال عليهم مدة الجزاء على الطاعات ﴿ فقسفت قلوبهم ﴾ حتى عدلوا عن الواجب وعملوا بالباطل . وقيل : معناه طال عليهم الأمد ما بين زمانهم وزمن موسى . وقيل : طال عليهم الامد ما بين نبينهم وزمن موسى . وقيل طال أمد الآخرة ﴿ فقسفت قلوبهم ﴾ وكثير منهم فاسقون ﴿ خارجون عن طاعة الله تعالى الى معصيته فلا تكونوا مثلهم فيحكم الله فيكم بمثل ما حكم فيهم .

ثم قال ﴿ اعلوا ان الله يحيي الارض بعد موتها ﴾ بالجذب والقحط فكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى الايمان بعد موته بالضلال بأن ياطف له ما يؤمن عنده . ثم قال ﴿ قد بينا لكم الآيات ﴾ يعني الحجج الواضحات والدلائل البينات ﴿ اعلكم تعقلون ﴾ أى لكي تعقلوا وترجعوا إلى طاعته وتعملوا بما يأمركم به .

وقوله ﴿ إن المصدقين والمصدقات ﴾ من شدد أراد المتصدقين إلا انه ادغم التاء في الصاد ، ومن خفف اراد الذين صدقوا بالحق ﴿ واقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ أى انفقوا مالهم في طاعة الله وسبيل مرضاته . ثم بين ما أعد لهم من الجزاء فقال

﴿ ج ٩ م ٦٧ من التبيان ﴾

﴿ بضاعف لهم ﴾ أي يجازون بأمثال ذلك . ومن شدد العين اراد التكثير ، لأن الله تعالى يعطي بالواحد عشر آ إلى سبعين إلى سبع مئة . ثم قال « ولهم أجر كريم » أي لهم جزاء وثواب مع إكرام الله إياهم وإجلاله لهم . ثم قال ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ﴾ يعني الذين صدقوا بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وأقروا بنبوة رسله ﴿ أولئك هم الصديقون ﴾ الذين صدقوا بالحق . ثم قال مستأنفاً ﴿ والشهداء عند ربهم ﴾ قال ابن عباس ومسروق وابو الضحى والضحاك : هو منفصل مما قبله مستأنف والمراد بالشهداء الأنبياء عليهم السلام ويجوز ان يكون معطوفاً على ما تقدم وتقديره أولئك هم الصديقون وأولئك هم الشهداء ، ويكون لهم أجرهم ونورهم للجماعة من الصديقين والشهداء ، فكله قال : كل مؤمن شهيد على ما رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود ومجاهد ، فيكون التقدير أولئك هم الصديقون عند ربهم والشهداء عند ربهم .

ثم قال ﴿ لهم أجرهم ونورهم ﴾ أي لهم ثواب طاعاتهم ونور إيمانهم الذي يهتدون به إلى طريق الجنة . ثم قال ﴿ والذين كفروا ﴾ بالله جحدوا توحيدهم وكذبوا رسله « وكذبوا بآياتنا » يعني حججه وبيناته « أولئك اصحاب الجحيم » يعني انهم يلزمهم الله الجحيم فيبقون فيها دائماً . ثم زهد المؤمنين في الدنيا والسكون إلى لذاتها ، فقال ﴿ اعلموا ﴾ معاشر العقلاء والمكلفين « إنما الحياة الدنيا » يعني في هذه الدنيا « لعب ولهو » لانه لا بقاء لذلك ولا دوام وإنه يزول عن وشيك كما يزول اللعب والاهو « وزينة » تزينون بها في الدنيا « وتفاخر بينكم » يفتخر بعضكم على بعض « وتكثر في الاموال والأولاد » أي كل واحد يقول مالي أكثر وأولادي أكثر . ثم شبه ذلك بأن قال مثله في ذلك « كمثل غيث » يعني مطراً « اعجب الكفار نباته » أي اعجب الزراع ما نبت بذلك الغيث فالكفار الزراع . وقال الزجاج : ويحتمل ان يكون المراد الكفار

بالله لأنهم اشد إعجاباً بالدنيا من غيرهم «ثم يهيج» أي يلبس فيسمع له لما تدخله
الريح صوت الهائج «فتراه مصفراً» وهو إذا قارب اليبس ﴿ثم يكون حطاماً﴾ أي
هشياً بأن يهلكه الله مثل افعال الكافر بذلك ، فانها وإن كانت على ظاهر الحسن
فان عاقبتها الى هلاك ودمار مثل الزرع الذي ذكره. ثم قال وله مع ذلك «وفي الآخرة»
﴿عذاب شديد﴾ من عذاب النار للعصاة والكفار «ومغفرة من الله ورضوان»
للمؤمنين المطيعين . ثم قال « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » معناه العمل للحياة
الدنيا متاع الغرور وإنها كـهذه الاشياء التي مثل بها في الزوال والفناء ، والغرور
- بضم الغين - ما يغر من متاع الدنيا وزينتها .

قوله تعالى :

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢١) مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣) الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٤)
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ

لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ (٢٥) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ أبو عمرو « بما » أنا كم « مقصور يعني بما جاءكم . الباقيون بالمد يعني بما
اعطاكم وقرأ أهل المدينة وأهل الشام « فإن الله الغني الحميد » بلا فصل لأنهم وجدوا
في مصاحفهم كذلك ، والباقيون بأثبت (هو) . كذلك هو في مصاحفهم فمن اسقط
(هو) جعل (الغني) خبراً (ان) والحميد) نعته ومن زاد (هو) احتمل شيئين :
أحدهما - ان يجعل (هو) عماداً أو صلة زائدة .

والثاني - أن يجعله ابتداء ، و (الغني) خبره ، والجملة في موضع خبر (إن)
مثل قوله « ان شأنك هو الا بتر » (١) يقول الله تعالى آمراً للعقلاء المكلفين وحثاً
لهم على الطاعات ، « سابقوا إلى مغفرة من ربكم » والمساابقة طلب العامل التقدم في
عمله قبل عمل غيره بالاجتهاد فيه فعلى كل مكلف الاجتهاد في تقديم طاعة الله على كل
عمل كما يجتهد المسابق لغيره والمساابقة إلى المغفرة بأن يتركوا المعاصي ويفعلوا الطاعات
وقوله « وجنة » معناه سائقوا إلى جنة أي إلى استحقاق ثواب جنة
« عرضها كعرض السماء والأرض » في السعة . وقال الحسن : ان الله تعالى يقني الجنة
ويعيدها على ما وصفه في طولها وعرضها ، فبذلك صح وصفها بأن عرضها كعرض
السماء والأرض . وقال غيره إن الله تعالى قال « عرضها كعرض السماء » الدنيا
« والأرض » والجنة مخلوقة في السماء السابعة فلا تنافي بين ذلك ، وإذا كان العرض
بهذه السعة فالطول أكثر منه أو مثله .

وقوله « أعدت » اشتقاقه من العدد والاعداد ، وضع الشيء لما يكون في

المستقبل على ما يقتضيه من عدد الأمر الذي له ، والمعنى أن هذه الجنة وضعت ،
وادخرت للذين آمنوا بالله ورسوله ، فيوحّدوا الله ويصدقوا رسله . ثم قال « ذلك
فضل الله يؤتيه من يشاء » أي هذا الذي ذكره بأنه معد للمؤمن فضل من الله يؤتيه
من يشاء أي يعطيه من يشاء « والله ذو الفضل العظيم » فالفضل والافضل والتفضل
واحد وهو النفع الذي كان للقادر أن يفعله بغيره وله أن لا يفعله .

ثم قال تعالى « ما أصاب من مصيبة » أي ليس يصيب أحداً مصيبة « في الأرض »
في ماله « ولا في أنفسكم إلا » وهو مثبت مذكور « في كتاب » يعني اللوح المحفوظ
« من قبل أن نبرأها » ، فالضمير راجع إلى النفس كأنه قال : من قبل أن نبرأ النفس
ويحتمل أن يكون راجعاً إلى المصائب من الأمراض والفقر والجلب والغم بأشكال .
ثم قال « أن ذلك » يعني اثبات ذلك على ما ذكره « على الله يسير » أي
سهل غير عسير . بين تعالى لم فعل ذلك فقال ﴿ لكيلا تأسوا ﴾ أي لا تحزنوا ﴿ على
ما فاتكم ﴾ من لذات الدنيا وزينتها ﴿ ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ منها على وجه البطر
والإشر ، فمن قصر أراد بما جاءكم ، ومن مدّ أراد بما أعطاكم . ثم قال ﴿ والله
لا يحب كل مختال ﴾ أي متجبر ﴿ فخور ﴾ على غيره على وجه التكبر عليه ، فإن من هذه
صفته لا يحبّه الله . وفرح البطر مذموم . وفرح الاغتباط بنعم الله محمود . كما قال
تعالى ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ والتأني تخفيف الحزن بالمشاركة في حاله .
ثم بين صفة المختال الفخور ، فقال ﴿ الذين يبخلون ﴾ بما أوجب الله عليهم من
الحقوق في أموالهم ﴿ ويأمرون الناس بالبخل ﴾ ايضاً . وقيل : نزلت في اليهود
الذين بخلوا بذكر صفة النبي على ما وجدوه في كتبهم وأمرؤا غيرهم بذلك . والبخل
والبخل لفتان ، وقرى بها . وهو منع الواجب .

ثم قال ﴿ ومن يتول ﴾ يعني ومن يعرض عما ذكره الله وخالف ﴿ فإن الله

هو الغني الحميد) ومعناه إنه تعالى الغني عن جميع خلقه محمود في جميع أفعاله ، فمنع هؤلاء حقوق الله لا يضره ، وإنما ضرر ذلك عليهم .

ثم أقسم تعالى فقال ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ يعني الدلائل والحجج الواضحة ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب ﴾ أي مكتوباً فيه ما يحتاج الخلق إليه كالتوراة والإنجيل والقرآن ﴿ والميزان ﴾ أي وأنزلنا الميزان وهو ذو الكفتين . وقيل : المراد به العدل ﴿ ليقوم الناس بالقسط ﴾ يعني بالعدل في الأمور ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ﴾ إخبار من الله تعالى أنه الذي أنزل الحديد . وروي أن الله تعالى أنزل مع آدم العلامة - يعني السندان والمطرقة والكليتين - من السماء ، وهذا صحيح ولا بد منه ، لأن الواحد منا لا يمكنه أن يفعل آلات من حديد وغيرها إلا بآلات قبلها ، وينتهي إلى آلات يتولى الله صنعها تعالى الله علواً كبيراً .

وقوله ﴿ فيه بأس شديد ﴾ أي يمتنع به ويحارب به ، ومنافع للناس ، أي وفيه منافع للناس كأدواتهم وآلاتهم وجميع ما يتخذ من الحديد من آلات ينتفع بها كالسكين وغيرها (وليعلم الله من ينصره ورسله) أي فعلت ذلك لما لهم فيه من النفع به ، وليعلم الله من ينصره بنصرة موجودة ، ومن يجاهد مع نبيه جهاداً موجوداً ﴿ بالغيب ﴾ أي ينصر الله ورسله ظاهراً وباطناً ﴿ إن الله قوي عزيز ﴾ أي قادر على ما يصح أن يكون مقدوراً له لا يقدر أحد على قهره ولا على منعه . وقيل : في جواب قوله ﴿ الذين يبخلون ﴾ قولان :

أحدهما - إنه محذوف كما حذف في قوله ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ﴾ (١) وتقديره الذين يبخلون فهم يستحقون العذاب والعقوبة .

وقيل : أيضاً جوابه جواب قوله ﴿ ومن يتولى ﴾ فعطف بجزاء بن علي جزاء

واحد، وجعل جزاءيهما واحد، كما تقول: إن تقم وتحسن آتاك إلا أنه حذف الجواب قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٦) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَآرِعُوهَا حق رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨) لَوْلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩) ۝

خمس آيات بصرى وأربع فيما عداها، عد البصريون « وآتيناه الانجيل » ولم

يعدده الباقون .

يقول الله تعالى مقسماً إنه ارسل نوحاً نبياً الى قومه ، وإبراهيم ايضاً أرسله الى قومه وذكر انه تعالى جعل في ذريتهما - يعني في ذرية نوح وإبراهيم ايضاً بعد ما أرسلهما الى قومهما « النبوة والكتاب » لان الانبياء كلهم من نسلهما . وعليهم أنزل الكتاب .

-- ٥٣٦ -- ولقد ارسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة ٠٠٠ [٢٩-٢٦]

ثم أخبر عن حال ذريتهما فقال « فذهب مهتد » إلى طريق الحق واتباعه « وكثير منهم فاسقون » أي خارجون عن طاعة الله إلى ذل معصيته . ثم أخبر تعالى إنه قفى على آثار من ذكرهم برسل آخر إلى قوم آخرين . والتقنية جعل الشيء في أثر الشيء . على الاستمرار فيه : ولهذا قيل لمقاطع الشعر قوافي إذا كانت تتبع البيت على أثره مستمرة في غيره على منهاجه ، فكأنه قال : وأنفذنا بدمهم بالرسول رسولاً بعد رسولهم « وقفينا بعيسى بن مريم » بدمهم « وآتيناه » أي اعطيناه عيسى ابن مريم « الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة » وقيل في معناه قولان : أحدهما - إنه جعل في قلوبهم الرافة والرحمة بالأمر به والترغيب فيه . ثم أخبر أنه رزق الرافة والرحمة . قال أبو زيد : يقال رؤفت بالرجل ورأفت به رافة - بفتح الهمزة ، وسكونها - .

الثاني - إنه خلق في قلوبهم الرافة والرحمة . وإنما مدحهم على ذلك ، لأنهم تعرضوا لها .

وقوله « ورهبانية ابتدعوها » يعني ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها وهي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إما في لبسه أو إنفراده عن الجماعة أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبها ، ومعنى الآية ابتدعوا رهبانية لم تكتب عليهم . ثم قال « ما كتبناها عليهم » الرهبانية « إلا ابتغاء رضوان الله » فالثانية غير الأولى إلا أنه لما اتفق الاسمان فيهما كنى عنهما بما تقدم ، وقام إعادة لفظهما مقامهما كما قال حسان :

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء (١)

فالتقدير ومن يمدحه . والابتداع ابتداء أمر لم يجد فيه على مثال ، والبدعة

إحداث أمر على خلاف السنة . وقال قتادة : الرهبانية التي أبتدعوها رفض النساء وانحاذ الصوامع . وقال قتادة وابن زيد : تقديره ورهبانية ما كتبناها عليهم إلا أنهم أبتدعوها ابتغاء رضوان الله « فارعوها حق رعايتها » وقال قوم : الرهبانية التي أبتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال - في خبر مرفوع عن النبي ﷺ فما رعاها الذين بعدهم حق رعايتها ، وذلك لتكذيبهم بمحمد ﷺ ، وقيل : الرهبانية الانقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة .

وقوله « ما كتبناها عليهم » معناه ما فرضناها عليهم أي تلك الرهبانية البتة . وقال الزجاج : معناه ما كتبناها عليهم البتة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، فيكون بدلا من (ها) التي يشتمل عليه المعنى - ذكره الزجاج - وقيل : كان عليهم تميمها كما على المبتدئ بصوم التطوع أن يتمه . وقال الحسن : فرضها الله عليهم بعدما أبتدعوها ، وقوله « فارعوها حق رعايتها » معناه فما حفظوها حق حفظها .

ثم قال « فآتينا الذين آمنوا » معناه فأعطينا من آمن بالله ورسوله من جملة المذكورين « أجرهم » أي ثوابهم على إيمانهم . ثم قال « وكثير منهم فاسقون » أي خارجون عن طاعة الله إلى معصيته والكفر به .

وقوله « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » معناه يا أيها الذين اعترفوا بتوحيد الله وصدقوا بموسى وعيسى وأترفوا بنبوتهما اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد ﷺ - ذكره ابن عباس - « يؤتكم كفلين من رحمته » قال ابن عباس : معناه يعطكم أجرين أجر آلايمانكم بمحمد ﷺ وأجر آلايمانكم بمن تقدم من الرسل . وأصل الكفل الحظ - في قول الفراء - ومنه الكفل الذي يكتفل به الراكب ، وهو (ج ٩ م ٦٨ من التبيان)

كساء أو نحوه يحويها على الابل إذا أراد أن برتد فيه فيحفظه من السقوط ،
ففيه حظ من التحرز من الوقوع » ويجعل لكم نوراً تمشون به » قال مجاهد : ويجعل
لكم هدى تهتدون به . وقال ابن عباس : النور القرآن ، وفيه الأدلة على كل حق
وبيان لكل خير ، وبه يستحق الضياء الذي يمضي به يوم القيامة » ويففر لكم « أي
يستر عليكم ذنوبكم » والله غفور رحيم » أي ستار عليكم ذنوبكم رحيم بكم منعم عليكم
وقوله « لئلا يعلم أهل الكتاب ان لا يقدرّون على شيء من فضل الله » معناه
ليعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بالمؤمنين منهم « أن لا يقدرّون » أي انهم
لا يقدرّون « على شيء من فضل الله » في قول ابن عباس . و (ان) هي الخففة من
الثقيلة . وقيل : معناه ليعلم أهل الكتاب الذين حسدوا المؤمنين بما وعدوا أنهم
لا يقدرّون على شيء من فضل الله ، فيصرفوا النبوة عن محمد ﷺ إلى من يحبونه
و (لا) في (لئلا) صلة وتوكيد . وقيل : إنما تكون (لا) صلة في كل كلام دخل
في أواخره جحد ، وإن لم يكن مصرحاً به نحو « ما منعك ان لا تسجد » (١)
« وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » (٢) وقوله « وحرام على قرية أهلكناها
انهم لا يرجعون » (٣) .

وقوله « وإن الفضل بيد الله » معناه ليعلموا أن الفضل بيد الله « يؤتيه من
يشاء ، أي يعطيه من يحب » من عباده « ممن يعلم انه يصلح له .
ثم قال « والله ذو الفضل العظيم » معناه ذو تفضل على خلقه واحسان على
عباده عظيم لا يحصى كثرة ولا بعد .

(٢) سورة ٦ الانعام آية ١٠٩

(١) سورة ٧ الاعراف آية ١١

(٣) سورة ٢١ الانبياء آية ٩٥

٥٨ - سورة المجادلة

مدنية بلا خلاف ، وهي إثنا وعشرون آية في الكوفي والبصري والمدني
الأول وإحدى وعشرون في المدني الأخير .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى
اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلَ لَأَنِي وَكَدَتْهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ۝ (٢)
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ كُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (٣)
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (٤) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ كُتِبَتْ كَمَا كُتِبَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ

بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٥) خمس آيات بلاخلاف .

قرأ الفضل عن عاصم ، ما هن أمهاتهم ، على الرفع على لغة بني تميم .
 الباقر بنصب « أمهاتهم » على لغة أهل الحجاز ، وهي لغة القرآن ، كقوله « ما هذا بشرأ » (١) وقرأ عاصم « يظاهرون » بضم الياء ، بآلف . وقرأ ابن كثير ونافع
 و أبو عمرو « يظهرون » بغير الف مشددة الظاء والهاء . وقرأ ابن عامر وحزرة والكسائي
 « يظاهرون » بتشديد الظاء والفاء ، وفتح الياء . وقال أبو علي النحوي : ظاهر من
 امرأته وظهر مثل ضاعف وضعف . وتدخل التاء على كل واحد منهما ، فيصير
 تظاهر وتظهر ، ويدخل حرف المضارعة ، فيصير تتظاهر ، ويتظهر . ثم يدغم التاء
 في الظاء لمقاربتها ، فيصير يظاهرون ويظهرون - بفتح الياء - التي هي للمضارعة ،
 لأنها المطاوعة ، كما تفتحها في (يتدحرج) الذي هو مطاوع (دحرجته ، فتدحرج)
 واختار عاصم أن المظاهرة من المضارعة ، لأن المفاعلة لا يكون إلا من نفسين .
 والظاهر يكون بين الرجل وامرأته . ومن قرأ (يظاهرون) فأصله يتظاهرون فأدغم
 التاء في الظاء .

والظاهر قول الرجل لامرأته : انت عليّ كظهر أبي ، وكان أهل الجاهلية
 إذا قال الرجل منهم هذا لامرأته بانت منه وطلقت . وفي الشرع لا تبين المرأة إلا
 انه لا يجوز له وطؤها إلا بعد ان يكفر . وعندنا ان شروط الظهار هي شروط الطلاق
 سواء من كون المرأة طاهراً أو كافر . ويحضره شاهدين ويقصد التحريم
 فان اخلت شيء من ذلك لم يقع به ظهار . ويقال فيه ظاهر فلان من امرأته ظهاراً
 ومظاهرة وإظهاراً ، فلان ظاهر وتظاهر تظاهراً إلا انه ادغم واظهر إظهاراً .

وأصله تظهر تظهر آ إلا انه ادغمت التاء في الظاء .

وقيل : إن هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس ابن الصامت . في قول قتادة - وكان مجادلته إياه مراجعتها في أمر زوجها . وقد كان ظاهر منها ، وهي تقول : كبرت سني ودق عظمي ، وإن أوساً تزوجني وأنا شابة ، فلما علت سني يريد أن يطلقني . ورسول الله ﷺ يقول بنت منه - على ما رواه أبو العالية - وفي رواية غيره انه قال لها : ليس عندي في هذا شيء ، فنزلت الآية . وقال ابن عباس : نزلت الآية في أوس بن الصامت . وكانت تحت بنت عم له ، فقال لها : أنت علي كظهر أمي ، فهو أول من ظاهر في الاسلام . وقيل كان يقال للمرأة خولة بنت خويلد . وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي حرمت عليه ، فأنزل الله تعالى في قصة الظهار آيات . ولا خلاف أن الحكم عام في جميع من يظهر ، وإن نزلت الآية على سبب خاص .

فقال الله تعالى لنبيه « لقد سمع الله قول الذي يجادل في زوجها » فالجدال والمجادلة هي الخاصة . وقد يقال : للمراجعة والمقابلة للمعنى بما يخالفه مجادلة . وأصل الجدال الفتل . ومن قابل المعنى بخلافه طلباً للفائدة فليس بمجادل . فجادلة المرأة لرسول الله كان مراجعتها إياه في أمر زوجها ، وذكرها أن كبرت سني ودق عظمي ، والنبي ﷺ يقول بنت منه - على ما رواه أبو العالية - لأنه لم يكن نزل عليه في ذلك وحى ولا حكم .

وقوله « وتشتكى الى الله » أي تظهر ما بها من المكروه ، تقول : اللهم إنك تعلم حالي فارحني ، فلا تشتكه إظهار ما بالإنسان من المكروه . والشكاية إظهار ما يصنعه به غيره من المكروه .

وقوله « والله يسمع تحاوركما » أي مراجعة بعضكما لبعض . والتحاور التراجع

وهو المحاورة، تقول : تحاورا تحاوراً وحاور محاورة أي راجعه في الكلام،
قال عنبرة :

لو كان بدري ما المحاورة اشتكى ولكن لو علم الكلام مكلمي
و « إن الله سميع بصير » أي على صفة يصح معها أن يسمع المسموعات إذا
وجدت ، ويبصر المبصرات إذا وجدت .

ثم قال « الذين يظاهرون منكم من نسائهم » أي الذين يقولون لنسائهم :
أنت علي كظهر أمي ، ومعناه إن ظهرك علي حرام كظهر أمي ، فقال الله تعالى
« ما هن أمهاتهم » أي ليست أزواجهن أمهاتهم على الحقيقة « إن أمهاتهم ، أي
ولست أمهاتهم في الحقيقة » إلا اللاتي ولدنهم « من الأم وجداته » ثم أخبر
« إنهم ليقولون » أي أن القائل لهذا يقول قولاً « منكراً من القول ، قبيحاً » وزوراً ،
أي كذباً ، لأنه إذا جعل ظهرها كظهر أمه وليست كذلك كان كاذباً في قوله .

ثم قال تعالى « وإن الله لعفو غفور » أي رحيم بهم منعم عليهم متجاوز عن
ذنبهم . وفي ذلك دلالة على أن الله رحيمها وغيرها من النساء لرغبتهن في زوجها
بالنومعة من جهة الكفارة التي تحمل بها .

ثم بين تعالى ما يلزمه من الحكم ، فقال « والذين يظاهرون من نسائهم »
يعني الذين يقولون هذا القول الذي حكيناه « ثم يعودون لما قالوا » واختلفوا في
معنى العود ، فقال قتادة العود هو العزم على وطئها . وقال قوم : العود الإمساك
عزم أو لم يعزم وقال الشافعي : هو أن يمسكها بالعقد ، ولا يتبع الظهار بطلاق .
وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا : فيه تقديم وتأخير وتقديره : والذين يظاهرون
من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتأسا فن لم يجد فصيام شهرين فم لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً ثم يعودون لما قالوا . وقال قوم : معناه ثم يعودون لنقض

ما قالوا وإرتفاع حكمه . وقال قوم : لا تجب عليه الكفارة حتى يعاود القول ثانية . وهو خلاف أكثر اهل العلم .

والذي هو مذهبنا أن العود المراد به إرادة الوطى ، او نقض القول الذي قاله ، فإنه لا يجوز له الوطى . إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم القول الأول إلا بعد أن يكفر .

وقال الفراء : يحتمل أن يكون المراد ثم يعودون إلى ما قالوا ، وفيما قالوا ، وفي نقض ما قالوا ، أي يرجعون عما قالوا ، ويجوز في العربية أن تقول : إن عاد لما فعل ، تريد أن فعله مرة أخرى ، ويجوز إن عاد لما فعل أي نقض ما فعل ، كما تقول : حلف أن يضربك بمعنى حلف ألا يضربك ، وحلف ليضربك .

وقوله « فتحري رقة من قبل ان يتاسا » يبان لكيفية الكفارة ، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقة فالتحرير هو أن يجعل الرقة المملوكة حرة بالعتق بأن يقول المالك انه حر . والرقة ينبغي ان تكون مؤمنة سواء كانت ذكراً او انثى صغيرة او كبيرة إذا كانت صحيحة الاعضاء . فان الاجماع واقع على انه يقع الاجزاء بها . وقال الحسن وكثير من الفقهاء : إن كانت كفرة أجزأت . وفيه خلاف وتفاصيل . ذكرناه في كتب الفقه . وتحرير الرقة واجب قبل المجامعة لظاهر قوله « من قبل ان يتاسا » أي من قبل ان يجامعها فيتاسا . وهو قول ابن عباس ، فكان الحسن لا يرى بأساً ان يفتش المظاهر دون الفرج . وفي رواية اخرى عنه أنه يكره للمظاهر أن يقبل . والذي يقتضيه الظاهر ألا يقربها بجماع على حال ولا بماسة شهوة وقوله « ذلكم تعظون به » ان تظاهروا . ثم قال « والله بما تعملون خير » أي عالم بما تفعلونه من خير وشر ، فيجازيكم بحسبه .

ثم قال « فمن لم يجد » يعني الرقة وعجز عنها « فيصام شهرين متتابعين »

قبل ان يتامسا ، والتتابع عند أكثر العلماء ان يرالي بين أيام الشهرين الهلالين او بصوم ستين يوماً . وعندنا انه إذا صام شهراً ومن الآخر ولو يوماً ، فقد تابع ، فان فرق فيما بعد جاز . وعند قوم : ان يصوم شهراً ونصف شهر لا يفطر فيما بينهما فان افطر لا لعذر استأنف . وان افطر لعذر من مرض اختلفوا ، فمنهم من قال يستأنف من عذر وغير عذر . وبه قال إبراهيم النخعي ورواه جابر عن ابي جعفر عليه السلام وقال قوم : بيني ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والشعبي . واجمعوا على ان المرأة إذا افطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ او فطر يوم انها تبني ففاسوا عليه الظهار . وروى اصحابنا انه اذا صام شهراً ومن الثاني بعضه ولو يوماً ثم افطر لغير عذر ، فقد اخطأ إلا انه بيني على ما قدمناه . وإن افطر قبل ذلك استأنف . ومتى بدأ بالصوم وصام بعضه ثم وجد العتق لا يلزمه العتق وإن رجع كان افضل . وقال ، قوم : يلزمه الرجوع الى العتق .

ومتى جامع في ليالي الصوم وجب عليه الاستئناف وبطل حكم التتابع ، لانه خلاف الظاهر . ومتى جامع قبل الكفارة لزمته كفارة ثانية عند اصحابنا ، وكلما وطأ لزمته كفارة بعدد الوطء .

وقوله « فن لم يستطع » يعني من لم يقدر على الصوم « فاطعم ستين مسكيناً » يعني - عندنا - لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر أعطاه مداً . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اعطى المظاهر نصف وسق ثلاثين صاعاً . وقال أطعم ستين مسكيناً وراجعوا وذلك انه كان فقيراً عاجزاً عن جميع الكفارات . وقال الحسن : اعانه رسول الله صلى الله عليه وآله بخمسة عشر صاعاً . والعدد مراعى ، فان لم يجد العدد كرر على الموجودين تمام الستين .

وإن جامعها قبل ان يتم الاطعام ، فظاهر المذهب يقتضي انه يلزمه كفارة

اخرى ، لأنّه لو طأ قبل الكفارة . وقال قوم : لا يلزمه . وقال آخرون : يستأنف الكفارة وقوله « ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » معناه إنا شرعنا لكم ما ذكرناه في حكم الظهار لما علمناه من مصلحتكم لتؤمنوا بالله ورسوله ، فتصدقوها وتقرؤا بتوحيد الله ، وبنبوة نبيه .

ثم قال « وتلك حدود الله » يعني ما ذكرناه من حكم الظهار . ثم قال « وللكافرين » أي للجاحدين لصحة ما قلناه « عذاب اليم » ومتى نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع به طلاق . وفيه خلاف بين الفقهاء . والاطعام لا يجوز إلا للمسلمين دون اهل الذمة . وفيه خلاف . ومسائل الظهار وفروعها ذكرناها في كتب الفقه .

ثم قال « إن الذين يحادون الله ورسوله » والمحاداة المخالفة في الحدود أي من خالف الله ورسوله فيما ذكره من الحدود « كتبوا » أي اخذوا - في قول قتادة - وقال غيره : اذلوا . وقال الفراء : معناه اغيظوا واحزنوا يوم الخندق « كما كتبت الذين من قبلهم » يعني من قاتل الانبياء من قبلهم .

ثم قال تعالى « وقد انزلنا آيات بينات » أي حجج واضحة من القرآن وما فيه من الأدلة . ثم قال « وللكافرين » أي للجاحدين لما انزلناه من القرآن والآيات « عذاب مهين » أي يعينهم ويخزيهم .

قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصِيَهُ اللَّهُ وَسُوءُ

وَاللَّهُ عَايَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

(ج ٩ م ٦٩ من التبيان)

فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا خُمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذْ جَاؤُكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ أُولَئِعَدُّ بَنَاءُ اللَّهِ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٠) خمس آيات بلا خلاف .

قرأ حمزة وحده « ويتنجون » بغير الف . الباقون « يتناجون » بألف .
 وقرأ أبو جعفر « ما يكون » بالياء . الباقون بالتاء ، لأن تأنيث نجوى ليس بحقيقي لما قال الله تعالى إن الكافرين لحدود الله لهم عذاب مهين ، بين منى يكون ذلك ، فقال « يوم يبعثهم الله جميعاً » أي يحشرهم إلى أرض المحشر ويميدهم أحياء « فينبئهم » أي يخبرهم ويعلمهم « بما عملوا » في دار الدنيا من المعاصي وإرتكاب القبائح ، ثم قال « احصاه الله ونسوه » أي احصاه الله عليهم واثبتته في كتاب أعمالهم .

ونسوه م ﴿والله على كل شيء شهيد﴾ ومعناه انه يعلم الاشياء كلها من جميع وجوها لا يخفى عليه شيء من ذلك وإن كان كثيراً من الاشياء لا يصح مشاهدتها ولا إدراكها ، ومنه قوله ﴿شهد الله انه لا إله إلا هو﴾ (١) أي علم ذلك .

ثم بين فقال ﴿ألم تر﴾ ومعناه ألم تعلم ، والخطاب للنبي ﷺ والمراد به جميع المكلفين ﴿ان الله يعلم ما في السموات وما في الارض﴾ من الموجودات لا يخفى عليه شيء منها ، لانه عالم لنفسه يجب ان يكون عالماً بما يصح أن يكون معلوماً . وقيل التقدير ألم تر ان الله يعلم ما في السموات وما في الارض مما ترى من تدبيره من مسير الشمس والقمر ومحبي الحروالبرد والزرع والثمار وسائر صنوف الاشجار على ما تقتضي الحكمة عالماً دبر ذلك وجعل كل شيء منه في وقته ولما يصلح له ، وذلك يقتضي انه عالم بكل نجوى ، لانه عالم لنفسه لا بحدوث علم . واذا ثبت انه عالم لنفسه وجب ان يكون عالماً بكل معلوم .

وقوله ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ايما كانوا﴾ والمعنى انه عالم بأحوالهم وجميع متصرفاتهم فرادى وعند الاجتماع ، لا يخفى عليه شيء منها ، فكأنما هو معهم مشاهد لهم . وعلى هذا يقال : إن الله تعالى مع الانسان حيث ما كان ، لانه عالم لا يخفى عليه شيء من أمره حتى انه ظاهر له اتم الظهور لمن شاهده ممن هو معه في المكان ، وحسن هذا لما فيه من البيان ، فأما ان يكون معهم على طريق المجاورة فمحال ، لأن ذلك من صفات الاجسام ، والله تعالى ليس بجسم . ويقولون : فلان رابع أربعة إذا كان احد اربعة ورابع ثلاثة اذا جعل ثلاثة اربعة بكونه معهم . ويجوز على هذا ان يقال : رابع ثلاثة ولا يجوز رابع أربعة ، لانه ليس فيه معنى

للفعل . ويجوز في (ثلاثة) الجر باضافة النجوى اليها ، ويجوز بأنها صفة النجوى .
ويجوز النصب بأنها خبر (يكون) .

وقوله ﴿ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ﴾ معناه يعلمهم بما عملوه من المعاصي في الدنيا والاعمال ، ويخبرهم بها ، لأن الله بكل شيء عليم ، لا يخفى عليه خافية .
ثم قال لنبيه ﷺ والمراد به جميع الأمة ﴿ الم تر ﴾ بمعنى الم تعلم ﴿ إلى الذين نهوا عن النجوى ﴾ قال مجاهد : كان النبي ﷺ نهى اليهود عن النجوى بينهم لأنهم كانوا لا يتناجون إلا بما يسوء المؤمنين . وقال الفراء : نزلت في المنافقين واليهود ، ونهوا أن يتناجوا إذا اجتمعوا مع المسلمين في موضع واحد . والنجوى هي الاسرار ، والنجوة الارتفاع من الارض ، وهو الاصل ، ومنه النجا الارتفاع في السير ، والنجاة الارتفاع من البلاء .

وقوله ﴿ ثم يعودون لما نهوا عنه ﴾ معناه يعودون فيتناجون ويخالفون نهى النبي ﷺ ويتناجون بالاثم . العدوان ومعصيت الرسول ﴿ والتناجي والمناجاة تكون بين اثنين فصاعداً ، ويقال : انتجوا بمعنى تناجوا ، كما يقال اختصموا وتخاصموا وكذلك انتجوا وتناجوا بمعنى .

وحجة حمزة قول النبي ﷺ في علي ؓ (ما انا انتجيت ، ولكن الله انتجاه) وحجة الباقر قوله ﴿ اذا تناجيتم ﴾ وكلاهما حسان .

قال قتادة : كان المنافقون يتناجون بينهم فيغيظ ذلك المؤمنين . وقال ابن زيد : كانوا يرهون انه قد حدثت بلية على المسلمين من حرب او نحوه ، فأخبر الله عنهم انهم كانوا يتناجون بالاثم يعني بالمعاصي . والعدوان التمادي الى غير الواجب ومعصيت الرسول أي ما يعصون به الرسول النبي ﷺ .

وقوله ﴿ وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ قال قتادة ومجاهد - وهو

المروي عن عائشة - انه كانت تحبهم السام عليكم يا ابا القاسم . وقال ابن عباس :
كان المنافقون يقولون ذلك . وقيل : كان النبي ﷺ يرده على من قال ذلك ، فيقول :
وعليك ، وقال ابن زيد : السام الموت . وقال الحسن : كانت اليهود تقول : السام
عليكم أي انكم ستسأمون دينكم هذا أي تملونه فتدعونه . ومن هذا سُميت الأمر
اسأمة سأمًا وسأماً . ومن قال : السام الموت فهو سام الحياة بذهابها .

وقوله ﴿ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ قال كانوا يقولون :
إن كان نبياً صادقاً هلا يعذبنا الله بما نقول من النجوى وغيره . فقال الله تعالى
لهم ﴿ حسبهم جهنم ﴾ أي كافيههم جهنم ﴿ يصلونها ﴾ يوم القيامة ويحترقون فيها
﴿ وبئس المصير ﴾ أي بئس المرجع والمآل لما فيها من أنواع العقاب .

ثم امر المؤمنين فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم ﴾ انتم فيما بينكم أي تشاورتم
﴿ فلا تناجوا بالاثم ﴾ يعني بالمعاصي ولا بد ﴿ العدوان ﴾ ولا بد ﴿ معصية الرسول ﴾
ومخالفته ﴿ وتناجوا بالبر والتقوى ﴾ أي بافعال الخير والخوف من عذاب الله . ثم قال
﴿ واتقوا الله ﴾ باجتنب معاصيه ﴿ الذي اليه تحشرون ﴾ يعني يوم القيامة .

ثم قال ﴿ انما النجوى من الشيطان ﴾ يعني نجوى المنافقين والكفار بما يسوء
المؤمنين ويغتهم ﴿ من الشيطان ﴾ أي بدعاء الشيطان واغوائه يفعل ذلك ﴿ ليحزن
الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا باذن الله ﴾ معناه إلا بعلم الله وتمكينه إياهم لان
تكليفهم إيمانهم بذلك ، وقيل معناه إلا بفعل الله الغم والحزن في قلوبهم لان
الشيطان لا يقدر على فعل ذلك . ثم قال تعالى ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ أي
يجب على المؤمنين ان يتوكلوا في جميع امورهم عليه تعالى دون غيره .

قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)
ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٥)

خمس آيات بلاخلاف .

قرأ عاصم وحده «تفسحوا في المجالس» على الجمع لاختلافها ، الباقون في «المجالس» على التوحيد ، لأنهم ذهبوا مذهب الجنس ، لانه مصدر يدل على القليل والكثير . لأنهم ارادوا مجلس النبي ﷺ فعلى هذا الوجه الافراد . ومن جمع أراد كل جالس مجلساً أي موضع جلوس . وقرأ «انشروا» بضم الشين نافع وابن عامر وعاصم إلا حماداً ويحيى عن ابي بكر . الباقون بكسر الشين وهما لغتان مثلي

(يعرشون ويعرشون ، ويعكفون ويعكفون) .

يقول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين وأمرأ لهم بأنه إذا قيل لهم تفسحوا في المجلس بمعنى اتسعوا فيها ، يقال : تفسح تفسحاً وله في هذا الأمر فسحة أي متسع . والتفسح الاتساع في المكان ، وفسح له في المجلس يفسح فسحاً . ومكان فسيح وفسح . والتوسيع واحد . قال قتادة : كانوا يتنافسون في مجلس النبي ﷺ فقيل لهم تفسحوا وقال ابن عباس : أراد به مجلس القتال « فافسحوا » أي وسعوا « يفسح الله لكم » أي يوسع عليكم منازلكم في الجنة « وإذا قيل انشروا فانشروا » أي إذا قيل لكم ارتفعوا في المجلس فارفعوا ، والنشور الارتفاع عن الشيء بالذهاب عنه . ومنه نشور المرأة عن زوجها ، يقال : نشز ينشز نشوزاً ونشزاً . قال قتادة ومجاهد والضحاك : معناه إذا قيل قوموا إلى صلاة أو قتال عدو أو أمر بمعروف أي تفرقوا عن رسول الله ﷺ فقوموا .

وقوله « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » معناه متى ما فعلتم ما أمرتم به رفع الله الذين آمنوا منكم ، ورفع الذين أوتوا العلم درجات ، لأنهم أحق بالرفعة . وفي ذلك دلالة على أن فعل العالم أكثر ثواباً من فعل من ليس بعالم « والله بما تعملون » من التفسح والنشور وغير ذلك « خير » أي عالم .

ثم خاطبهم أيضاً فقال « يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول » أي شاورتموه « فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » قال الزجاج : كان سبب نزول الآية أن الأغنياء كانوا يستغلون النبي ﷺ فيشاورونه بما يريدون ، والفقراء لا يتمكنون من النبي تمكنهم ، ففرض الله عليهم الصدقة قبل النجوى ليمتنعوا من ذلك ، وتبعدهم بأن لا يناجي أحد رسول الله إلا بعد أن يتصدق بشيء ما قل أو كثير ، فلم يفعل أحد ذلك على ما روي ، فاستقرض أمير المؤمنين علي عليه السلام ديناراً وتصدق به ، ثم ناجى

النبي ﷺ ، فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بالآية التي بعدها .

وقوله ﴿ ذلك خير لكم واطهر ﴾ أي ذلك التصديق بين يدي النبي ﷺ خير لكم واطهر ومعناه إن فعل ذلك ادعى الى مجانبة المعاصي من تركه . ثم قال قل لهم ﴿ فان لم تجدوا ﴾ يعني ماقتصدون به ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ بستر عليكم ترك ذلك وبرحمكم وينعم عليكم .

ثم قال ناسخاً لهذا الحكم ﴿ اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ﴾ وظاهر هذا الكلام تويخ على ترك الصدقة ، وانهم تركوا ذلك اشفافاً وخوفاً على نقصان المال ، فقال ﴿ فاذ لم تفعلوا ﴾ ذلك ﴿ وتاب الله عليكم ﴾ في تقصيركم في فعل الصدقة ﴿ فاقموا الصلاة التي اوجبها الله عليكم ﴾ وادبوا فعلها وادوا شروطها ﴿ وآتوا الزكاة ﴾ التي افترضها عليكم ﴿ واطيعوا الله ورسوله ﴾ فيما أمركم به ونهاكم عنه ﴿ والله خير بما تعملون ﴾ أي عالم بما تعملونه من طاعة لله او معصية وحسن وقبيح ، فيجازيكم بحسبه .

ثم قال للنبي ﷺ ﴿ ألم تر ﴾ يا محمد ﴿ الى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ﴾ والمراد به قوم من المنافقين ، كانوا يوالون اليهود ويغشون اليهم أسرارهم ويجتمعون معهم على ذكر مساءة النبي ﷺ والمؤمنين - وهو قول قتادة وابن زيد - ثم قال ﴿ ما هم منكم ﴾ أي ليسوا مؤمنين ﴿ ولا منهم ﴾ أي ولا هم يهود ، فيكونوا منهم بل هم قوم منافقون .

ثم قال ﴿ ويحلفون ﴾ يعني هؤلاء المنافقون ﴿ على الكذب ﴾ يعني يقولون إننا معكم ونحن نتوب ، وليسوا كذلك ﴿ وهم يعلمون ﴾ انه كذلك . ثم بين تعالى ما لهم من العقاب فقال ﴿ اعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ أي لأنهم كانوا يعملون المعاصي والقبايح .

قوله تعالى :

﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٦) كَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٨) اسْتَحْذَوْهُمْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسِيَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٩) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ أُولَئِكَ فِي الْآذِلِينَ ﴾ (٢٠) .

خمس آيات عراقى وشامى ، والمدنى الاول . واربع آيات وبعض آية مكى والمدنى

الآخر ، عد العراقى والشامى والمدنى الاول « فى الآذلين » ولم يعده الباقون .

لما ذكر الله تعالى المنافقين بأنهم تولوا قوماً من اليهود الذين غضب الله عليهم

وذكر ما أعد لهم من العقاب ، وذكر انهم يحلفون على الكذب مع علمهم بأنهم كاذبون

قال انهم ﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ التى يحلفون بها ﴿ جنة ﴾ أى سترة وترساً يدفعون بها

عن نفوسهم النهمة والظنة إذا ظهرت منهم الريبة . والاتخاذ جعل الشيء عدة ، كما

يقال : اتخذ سلاحاً ، واتخذ كراعاً ورجلاً واتخذ داراً لنفسه إذا أعدها لنفسه ،

فهؤلاء جعلوا الأيمان عدة ليدفعوا بها عن نفوسهم الظنة . والجنة السترة وأصله التستر

ومنه الجنة لاستتارهم عن العيون ، والجنة لاستتارها بالشجر ، والحجن الترمس لستره

صاحبه عن ان يناله السلاح .

وقوله ﴿ فصدوا عن سبيل الله ﴾ أي صدوا نفوسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الحق والهدى . وقيل : فصدوا عن سبيل الله من قبلهم بكفرهم . ثم بين تعالى ما لهم على ذلك فقال ﴿ فليهم عذاب مهين ﴾ بينهم ويذلهم والاهانة الاحتقار يقال : اهانه يهينه إهانة ، ومثله أذله يذله إذلالا واخزاه يخزيه إخزاء ، ونقيضه الاكرام . ثم قال ﴿ لن تغني عنهم أموالهم ﴾ التي جمعوها ﴿ ولا اولادهم ﴾ الذين خلفوهم ﴿ من الله شيئا ﴾ يدفع عقابه عنهم ، أغنى يغني عني اذا دفع عنه دفعا يستغنى عنه . ثم قال ﴿ اولئك ﴾ مع هذا كله ﴿ اصحاب النار ﴾ أي الملازمون لها ﴿ وهم فيها خالدون ﴾ مؤبدون لا يخرجون عنها ﴿ يوم يبعثهم الله جميعا ﴾ و (يوم) يتعلق بـ ﴿ لن تغني عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيئا . . . يوم يبعثهم الله جميعا ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ فيحلفون له ﴾ أي يقسمون لله ﴿ كما يحلفون لكم ﴾ في الدنيا بأنهم كانوا مؤمنين في الدنيا في اعتقادهم وظنهم ، لانهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق ﴿ ويحسبون انهم على شيء ﴾ معناه يظنون أنهم على شيء في هذه الأيمان . فقال الله تعالى ﴿ ألا انهم هم الكاذبون ﴾ فيما يذكرونه من الأيمان والمعنى إنهم لم يكونوا مؤمنين على الحقيقة ، وإنما كان اعتقادهم اعتقاد جهل . وقيل : معناه انهم هم الكاذبون في الدنيا . وقيل : معناه ألا إنهم هم الخائبون ، يقال كذب ظنه اذا خاب أمـه . وقال قوم ﴿ ويحسبون انهم على شيء ﴾ يعني في دار الدنيا ، ولا يحسبون ذلك في الآخرة لانهم يعلمون الحق اضطرابا ، وهم ما جثثون الى الافعال الحسنة وترك القبيح .

قال الرماني : وهذا غلط ، لانه مخاف اظاهر القرآن بغير دليل ، قال والصواب ما قال الحسن في أن الآخرة مواطن يمكنون في بعضها من فعل القبيح ، ولا يمكنون في بعض ، ويكون كذبهم ككذب الصبي للدهش الذي يلحقهم .

وقال قوم : ان قوله ﴿أَلَا أَنهْم هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ اخبار عن حالهم في الدنيا بأنهم كاذبون في الدنيا في قولهم : انا مؤمنون ، وهم منافقون ، لان الكذب لا يجوز ان يقع منهم في الآخرة على وجه .

ثم قال تعالى « ان الذين يحادون الله ورسوله ، أى يخالفونه في حدوده . وقال مجاهد : معناه يشاقون الله ورسوله بأن يحصلوا في حد آخر عادين عن حدود الله . وقوله « اولئك في الاذلين » اخبار منه تعالى ان الذين يحادونه ويحدون رسوله اولئك في الاحقرين المهانين عند الله . وقال الزجاج : معناه في المغلوبين . وقوله « استحوذ عليهم الشيطان » معناه استولى عليهم ، فالاستحواذ الاستيلاء على الشي . بالافتطاع . واصله من حاذه حوذاً مثل جازه يجوزه جوزاً « فانساهم ذكر الله » حتى لا يذكرون الله ، ولا يخافونه ثم قال « اولئك » يعنى الذين « استحوذ عليهم الشيطان » جنود الشيطان وحزبه . ثم قال « ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون » لانهم يخسرون الجنة ويحصل لهم بدلها النار وذلك هو الخسران المبين قوله تعالى :

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٢١)
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ
حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ .

آيتان وبعض آية في المكي والمدني الأخير ، وآيتان فيما عداه ، عدد المكي والمدني الأخير إلى « قوي عزيز » تمام التي قبلها .

قرأ الاعشى ﴿ عشيراتهم ﴾ على الجمع ، الباقون ﴿ عشيرتهم ﴾ على الافراد .
قوله ﴿ كتب الله لأغلبين أنا ورسلي ﴾ معناه إنه كتب في اللوح المحفوظ
وما كتبه فلا بد من ان يكون . وقال الحسن : ما أمر الله نبياً قط بحرب الا غلب
إما في الحال او فيما بعد . ويحتمل ان يكون المراد ﴿ كتب الله لأغلبين أنا ورسلي ﴾
بالحجج والبراهين ، وان جاز ان يغلب في الحرب في بعض الأوقات . والغلبة قهر
المنازع حتى يصير في حكم الذليل للقاهر ، وقد يقهر ما ليس بمنازع ، كقولهم قهر
العمل حتى فرغ منه . والله تعالى غالب بمعنى انه قاهر لمن نازع أوليائه . وقوله
﴿ ان الله قوي عزيز ﴾ اخبار منه تعالى انه قادر لا يمكن احداً من قهره ولا غلبته
لان مقدوراته لانهاية لها ومن كان كذلك لا يمكن قهره . والعزيز المنيع بكثرة مقدوراته .
وقوله ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾
معناه ان المؤمن لا يكون مؤمناً كاملاً الايمان والثواب يواد من خالف حدود الله
ويشاقه ويشاق رسوله ومعنى يواده يواليه ، وان كان ذلك الذي يواده أباً او
ابنه او اخاه او عشيرته ، فمن خالف ذلك ووالى من ذكرناه كان فاسقاً ، لا يكون
كافراً ، وكل كافر فهو محاد لله ورسوله . والموادة الموالة بالنصرة والمحبة ، فهذا
لا يجوز إلا للمؤمن بالله دون الكافر ، والفاسق المرتكب للكبائر ، لانه يجب البراءة
منهما ، وهي منافية للموالة . والآية نزلت في حاطب بن ابي بلتقة حين كتب إلى
اهل مكة يشعروهم بأن النبي ﷺ عزم على ان يأتي مكة بغتة يفتحها . وكان النبي ﷺ
أخفى ذلك ، فلما عوتب على ذلك ، قال أهلي بمكة احببت ان يحوطوهم بيد تكون
لي عندهم ، فانزل الله تعالى فيه الآية .

ثم قال تعالى « أولئك » يعني الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر « كتب في قلوبهم الايمان » ومعناه انه جعله بحكمه ، فكأنه مكتوب فيه . وقيل : معناه إنه جعل في قلوبهم سمة تدل من عليها أنهم من اهل الايمان . وقال الحسن : معناه انه ثبت الايمان في قلوبهم بما فعل بهم من اللطاف « وايدم بروح منه » أي قوام بنور البرهان . الحجج حتى اهتمدوا للحق وعملوا به ، وقيل : ايدم بجبرائيل من أمر الله في كثير من المواطن ينصرهم ويدفع عنهم « ويدخلهم جنات » أي بساتين « تجري من تحتها الانهار » أي من تحت أشجارها الانهار . وقيل : ان أنهارها أخايد في الارض ، فلذلك قال « من تحتها الانهار » . والانهار جمع نهر « خالدين فيها » أي مؤبدين لا يفنون ولا يخرجون منها ، وهو نصب على الحال « رضى الله عنهم » باخلاص الطاعة منهم « ورضوا عنه » بثواب الجنة . ثم قال « أولئك حزب الله » يعني جنده وأوليائه ، ثم قال « ألا » وهي كلمة تنبيه « إن حزب الله » يعني جنوده وأوليائه « هم المفلحون » والمفلح هو المنجح بادراك ما طلب . وقال الزجاج : حزب الله هم الذين اصطفاهم الله . وقرأ المفضل عن عاصم « كتب في قلوبهم الايمان » على ما لم يسم فاعله . الباقر بفتح الكاف بمعنى إن الله كتب ذلك عليهم .

٥٩ - سورة الحشر

مدنية بلا خلاف . وهي أربع وعشرون آية بلا خلاف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (١) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنْهُمْ مَا نَعْتَهُمْ
حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَيْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا
يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٢) وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَائَ لَعَذَّبَهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ
لَبِنَةٍ أَوْ نَزَعْتُمْ مَوْهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبَاذِنِ اللَّهَ وَلِيُخْزِيَ
الْفَاسِقِينَ (٥) خمس آيات .

قرأ أبو عمرو وحده « يخرجون بيوتهم » بالتشديد قال الفراء : وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي والحسن . الباقر بالتخفيف . قال قوم : معناها واحد مثل أكرمه وكرمه . وقال بعضهم : معنى التخفيف أنهم ينتقلون عنها فيمطلونها ، وبالتشديد يهدمونها .

قد مضى تفسير « سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » فلا معنى لأعاده .

وقوله « هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم » معناه أن الذي وصفه بأنه عزيز حكيم هو الله الذي أخرج الكفار من اليهود من ديارهم « لأول الحشر » قال قتادة ومجاهد : هم بنو النضير ، لما نزل النبي ﷺ بالمدينة عاقده بنو النضير على أن لا يكونوا عليه ولا له . ثم نقضوا العهد وأرادوا أن يطرحوه حجراً حين مضى النبي ﷺ إليهم يستعين بهم في تحمل بعض الديتين اللتين لزمتهما صاحب النبي ﷺ حين انقلب من بئر معونة فقتل نفسه ، كان النبي ﷺ أجراً ، ومالوا للمشركين على النبي ﷺ فأجلاهم الله عن ديارهم على أن لهم الذرية وما حملت إبلهم والباقي لرسول الله فأجلاهم النبي ﷺ على هذا عن ديارهم ومنازلهم ، فمنهم من خرج إلى خير ، ومنهم من خرج إلى الشام .

وقوله تعالى « لأول الحشر » قال قوم : أول الحشر هو حشر اليهود من بني النضير إلى أرض الشام ، وثاني الحشر حشر الناس يوم القيامة إلى أرض الشام أيضاً . وقال البلخي : يريد أول الجلاء ، لأن بني النضير أول من أجلي عن أرض العرب . والحشر جمع الناس من كل ناحية ، ومنه الحاشر الذي يجمع الناس إلى ديوان الخراج ، والجمع حشار « ما ظننتم أن يخرجوا » أي لم تظنوا خروجهم منها « وظنوا » هم « أنهم مانعتهم حصونهم من الله » أي حسبوا أن الحصون التي هم

فيها تمنعهم من عذاب الله وإنزاله بهم على يد نبيه ، فجعل تعالى امتناعهم من رسوله امتناعاً منه .

وقوله تعالى « فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » أي أتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا بحيثه منه « وقذف » أي ألقي « في قلوبهم الرعب » وهو الخوف « يخزيون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » معناه إنهم كانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليخربوا ويخرب المؤمنون من خارج - على ما ذكره الحسن - ثم قال تعالى « فاعتبروا يا أولي الأبصار » معناه اتعظوا وفكروا فلا تفعلوا كما فعل هؤلاء فيحل بكم ما حل بهم . والحصون جمع حصن ، وهو البناء العالي المنيع ، يقال : تحصن فلان إذا امتنع بدخوله الحصن .

ومن استدل بهذه الآية على صحة القياس في الشريعة فقد أبعد . لأن الاعتبار ليس من القياس في شيء ، وإنما معناه الاتعاظ على ما بيناه ، ولا يليق بهذا الموضع قياس في الشرع ، لأنه لو قال بعد قوله « يخزيون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » فقيسوا الآرز على الخنطة ، لما كان كلاماً صحيحاً ولا يليق بما تقدم . وإنما يليق بما تقدم الاتعاظ والانتزاجار عن مثل أفعال القوم من الكفر بالله .

وقوله تعالى « ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء » معناه لولا أن الله كتب في اللوح المحفوظ بما سبق في علمه أنهم يحلون عن ديارهم يعني اليهود ﴿ لعذبهم في الدنيا ﴾ بعذاب الاستئصال . والجلاء الانتقال عن الديار والأوطان البلاء . وقيل : هو الفرار عن الأوطان يقال : جلا القوم عن منازلهم جلاء ، وأجلبتهم إجلاء . ثم قال ﴿ ولهم في الآخرة ﴾ مع الجلاء عن الأوطان في الدنيا ﴿ عذاب النار ﴾ يعذبون بها . ثم بين لم قبل بهم ذلك فقال ﴿ ذلك ﴾ أي فعلنا بهم ذلك ﴿ بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ وخالفوها وعصوها . ثم توعدهم من يسلك مسلكهم في المشاقة لله

ورسوله ، فقال « ومن يشاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » يعاقبهم على مشافتهم بأشد العقاب .

وقوله « ما قطعتم من لينة » فاللينة كل نخلة لينة سوى المعجوة - في قول ابن عباس وقتادة - وهي لغة أهل المدينة . وقال بعضهم : إلا البرني والمعجوة ، قال مجاهد وعمر بن ميمون وابن زيد : كل نخلة لينة ولم يستثنوا . وقال سنيان : اللينة كرام النخل . وأصل اللينة اللونة فقلبت الواو ياء للكسرة . ويجمع إياناً ، قال ذو الرمة :

طراق الخوافي مشرق فوق ربيعة ندى ليلة في ريشه يترفرق (١)

فكانه قال لون من النخل أي ضرب منه . وقيل : يجوز أن تكون من الابن للين ثمرتها ، وقوله « او تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله » أي قطعتموها او تركتموها بحالها كل ذلك سائغ لكم ، وهو يعلم الله وإذنه في ذلك وأمره به . وقوله « وليخزي الفاسقين » أي فعل ذلك ليزل به الكفار الفاسقين من اليهود وبهينهم به لا أنهم يفعلونه على وجه الفساد في الارض ، لأن فيما فعلوه إذلال أهل الشرك وعز أهل الاسلام .

قوله تعالى :

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلسُّبُولِ

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَايَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَايَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (١٠) خمس آيات .

قرأ أبو جعفر « كيلا تكون » بالتاء « دولة » بالرفع أضاف الفعل الى (دولة).

الباقون بالياء « دولة » نصب أرادوا النفي . والمال .

قوله « وما آفاه الله على رسوله منهم » يعني من اليهود الذين أجلام من بني النضير ، وإن كن الحسك ساريًا في جميع الكفار إذا كن حكمهم ، فالفى . ردًا ما كن للمشركين على المسلمين بتمايك الله إياهم ذلك ، على ما شرط فيه ، يقال : فاه بفي . فيثا إذا رجع وأفاته عليه إذا رددته عليه . وقال عمر بن الخطاب ومعمر : مال الفى .

هو مال الجزية والخراج . والفيء كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين ، سواء كان غنيمة او غير غنيمة ، فالغنيمة ما اخذ بالسيف ، فأربعة أخماسه للمقاتلة وخمسه للمدين ذكرهم الله في قوله « واعلموا أنما غنمتم ٥٠٠٠٠ » الآية (١) .

وقال كثير من العلماء : ان الفيء المذكور في هذه الآية هو الغنيمة . وقال قوم : مال الفيء خلاف مال الصدقات ، لأن مال الفيء أوسع ، فإنه يجوز ان يصرف في مصالح المسلمين ، ومال الصدقات إنما هو في الاصناف الثمانية . وقال قوم : مال الفيء يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول الله ﷺ بإجماع الصحابة في زمن عمر بن الخطاب ، ولم يخالفه فيه أحد إلا الشافعي ، فإنه قال : يأخذ منه الفقراء والاعنياء ، وإنما ذكروا في الآية لانهم منعوا الصدقة ، فبين الله أن لهم في مال الفيء حقاً . وقال عمر بن الخطاب : مال بني النضير كان فياً لرسول الله ﷺ خاصة « ولذي القربى » قرابة رسول الله ﷺ من بني هاشم وبني عبد المطلب . وقيل : جعل ابو بكر وعمر سهمين : سهم رسول الله ﷺ وسهم قرابته من الاعنياء في سبيل الله ، وصدقة عن رسول الله ﷺ ذكره قتادة . والباقي في اهل الحاجة من اطفال المسلمين الذين لا أباهم ، وابن السبيل المنقطع به من المسافرين في غير معصية الله . وقال يزيد ابن رومان : الغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقتال عنوة . وقيل : كانت الغنائم في صدر الاسلام لهؤلاء الاصناف . ثم نسخ بما ذكره في سورة الانفال : بالحنس . والباقي للمحاربين - ذكره قتادة - .

والذي نذهب اليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة ، فالغنيمة كل ما اخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاسلام ، وما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام ، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح

المسلمين . والنبي كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلاء أهلها وكان ذلك للنبي ﷺ خاصة يضعه في المذكورين في هذه الآية ، وهو لمن قام مقامه من الأنمة الراشدين . وقد بين الله تعالى ذلك . ومال بني النضير كان للنبي خاصة ، وقد بينه الله بقوله « وما أفاء الله » يعني ما رجعته الله ورده « على رسوله منهم » يعني من بني النضير . ثم بين فقال « فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » أي لم توجفوا على ذلك بخيل ولا ركاب . والايحاف الايقاع ، وهو تسيير الخيل والركاب وهو من وجف يحف وجيفاً ، وهو تحرك باضطراب ، فالايحاف الازعاج للسير ، والركاب الابل « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » من عباده حتى يقهرهم ويأخذوا ما لهم ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ .

ثم قال مبيناً من استحق ذلك ، فقال ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ يعني بني النضير ﴿ فله وللرسول ولذي القربى ﴾ يعني أهل بيت رسول الله « واليتامى والمساكين وابن السبيل » من أهل بيت رسول الله لان تقديره ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ، وابن سبيلهم ، لان الألف واللام تعاقب الضمير ، وظاهره يقتضي أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء أو فقراء . ثم بين لم فعل ذلك فقال « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » فالدولة - بضم الدال - نقلة النعمة من قوم إلى قوم وبفتح الدال المرة من الاستيلاء والغلبة . ثم قال « وما أتاكم الرسول فخذوه ، أي ما أعطاكم رسوله من النبي فخذوه وارضوا به . وما أمركم به فافعلوه » وما نهاكم عنه فانتهوا ، عنه فإنه لا يأمر ولا ينهى إلا عن أمر الله .

ثم قال « واتقوا الله » في ترك معاصيه وفعل طاعاته ، إن الله شديد العقاب لمن عصاه وترك أوامره .

ثم قال « للفقراء » يعني الذين لا مال لهم « المهاجرين » الذين هاجروا من

مكة إلى المدينة أو هاجروا من دار الحرب إلى دار الاسلام « الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم » الذي كان لهم بمكة فأخرجوا منها « يبتغون فضلا » أي طالبين بذلك فضلا « من الله ورضواناً » فالجلة في موضع الحال « وينصرون الله ورسوله » يعني ناصرين لدين الله ورسوله « أولئك هم الصادقون » عند الله في الحقيقة العظميوا المنزلة لديه . وقيل : تقدير الآية « كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم ، بل للفقراء المهاجرين »

ثم وصف الانصار فقال « والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم » أي جعلوا ديارهم موضع مقامهم وآمنوا بالله من قبلهم نزلت في الانصار ، فانهم نزلوا المدينة قبل نزول المهاجرين . وقيل ان كل من نزل بالمدينة قبل هجرة النبي ﷺ فهو من الانصار .

وقوله « والايمان من قبلهم » يعني إن الانصار آمنوا قبل هجرة المهاجرين وإن كان في المهاجرين من آمن قبل إيمان الانصار « يحبون من هاجر اليهم » من اهل مكة « ولا يجردون في صدورهم حاجة مما أوتوا » قال الحسن يعني حسداً ، قال الزجاج : معناه لا تجرد الانصار في نفوسهم حاجة مما يعطون المهاجرين . وقال البلخي : لا يجردون حاجة في نفوسهم مما يؤثرون المهاجرين من الفضل في الدين ، وقال الطبري : معناه لا يجردون في نفوسهم حاجة فيما أعطي المهاجرين من مال بني النضير ، فان النبي خص به المهاجرين إلا رجلين من الانصار : أباذ دجانه سماك بن خوشة ، وسهل بن حنيف أعطاهما لفقريهما . وإنما فعل النبي ﷺ ذلك لان مال بني النضير كان له خاصة . والمهاجرين بهم حاجة خصهم بذلك . والانصار كانوا في غنى فرضوا بذلك ، ومدحهم الله على ذلك - ذكره ابن زيد -

وقوله « ويؤثرون على أنفسهم » أي يختارون على أنفسهم من يولونه من مالهم

من المهاجرين « ولو كان بهم خصاصة » يعني حاجة . والخصاصة الحاجة التي يختل بها الحال . والخصاص الفرج التي يتخللها البصر ، والواحد خصاص . قال الراجز :
والناظرات من خصاص لمحا

وأصله الاختصاص بالانفراد بالامر والخصاص الانفراد عما يحتاج اليه والخصوص الانفراد ببعض ما وضع له الاسم ، والخص انفراد كل قصبة من أختها في الاشراف ، والخاصة انفراد المعنى بما يقوله دون غيره .
وقوله « ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » أي من منع شح نفسه .
والشح والبخل واحد . وفي أسماء الدين هو منع الواجب « فاولئك هم المفلحون »
يعني المنجحون الفائزين بثواب الله ونعيم جنته .

ثم قال « والذين جاؤا من بعدهم » يعني بعد المهاجرين والانصار ، وهم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة - في قول الحسن - وهو كل من أسلم بعد العصر الأول . وقال الأصم : يعني من جاءك من المهاجرين أي بعد انقطاع الهجرة وبعد إيمان الانصار « يقولون ربنا » الجملة في موضع الحال ، وتقديره قائلين « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا » أي حقدًا وغشًا « للذين آمنوا » ويقولون « ربنا إنك رؤوف رحيم » أي متعطف على عبادك منعم عليهم .

وقسمة الغنيمة عندنا للفارس سهمان والراجل سهم . وقال قوم : للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم إلا ما كان من الارض والاشجار ، فانه للامام أن يقسمها إن شاء ، وله أن يجعلها أرض الخراج ويردها إلى من كانت في أيديهم قبل ، على هذا الوصف بحسب ما يرى ، كما فعل عمر بأرض السواد . وقيل : إن النبي ﷺ فتح مكة عنوة ولم يقسم أرضها بين المقاتلة . وقال قوم : فتحها سلمًا . وقسم كثيرًا

من غنائم حنين في المؤلفة قلوبهم دون المقاتلة حتى وقع من نفر من الانصار في ذلك ما وقع ، فقال رسول الله ﷺ اما ترضون ان يرجع الناس بالاشاة والبعر وترجعون برسول الله ، فرضوا وسلموا لله ورسوله في قصة مشهورة ،

قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١١) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأََدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (١٢) لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (١٣) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (١٤) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُ قُوَّةٍ وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٥) خمس آيات قرأ ابن كثير وابو عمرو « من وراء جدار » على التوحيد الباقون « جدر »

على الجمع .

لما وصف الله تعالى المهاجرين الذين هاجروا من مكة وما لهم من الفضل ، وذكر الانصار وما لهم من جزيل الثواب ، وذكر التابعين باحسان وما يستحقونه من النعيم في الجنان ، ذكر المنافقين وما يستحقونه وما هم عليه من الاوصاف . فقال

« ألم تر » يا محمد « إلى الذين نافقوا » فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » يقولون لاخوانهم « في الكفر وهم » الذين كفروا من أهل الكتاب « يعني يهود بني النضير (لئن أخرجتم) من بلادكم (لنخرجن معكم) مساعدين لكم (ولا نطيع فيكم أحداً أبداً) يعني في قتالكم ومخاصمتكم (ولئن قوتلتم) معاشر بني النضير (لنتصرنكم) ولندفعن عنكم . فقال الله تعالى (والله يشهد أنهم أكاذبون) فيما يقولونه في مساعدتهم والخروج معهم والدفاع عنهم . وظاهره يدل على أنهم لم يخبروا عن ظنهم ، لأنهم لو أخبروا عن ظنهم وعن نيّتهم لما كانوا كاذبين . ويحتمل : أن يكونوا كاذبين في العزم أيضاً بأن يقولوا إنهم عازمون ولا يكونوا كذلك . ثم قال تعالى (لئن أخرجوا) يعني بني النضير (لا يخرجون معهم) يعني المنافقون الذين قالوا لهم إنا نخرج معكم (ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار) أي ينهزمون ويسلمونهم (ثم لا ينصرون) الجميع ، قال الزجاج : فيه وجهان :

أحدهما - إنهم لو تعاطوا نصرهم .

الثاني - ولئن نصرهم من بقي منهم لولوا الأدبار ، فعلى هذا لا ينافي قوله

(لا ينصرونهم) قوله (ولئن نصروهم) .

ثم خاطب المؤمنين ، فقال (لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله) أي أنتم أشد خوفاً في قلوب هؤلاء المنافقين يخافونكم ما لا يخافون الله (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) أي لأنهم قوم لا يفقهون الحق ولا يعرفونه ولا يعرفون معاني صفات الله ، فالفقه العلم بمفهوم الكلام في ظاهره ومتضمنه عند إدراكه ، ويتفاضل أحوال الناس فيه . وقيل : إن المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية عبد الله بن أبي سلول وجماعة معه بعثوا إلى بني النضير بهذه الرسالة - ذكره ابن عباس ومجاهد -

ثم عاد تعالى إلى ذكر الخبر عن أحوال بني النضير ، فقال ﴿ لَا يَبْقَا ثَلَاثَةٌ مِنْكُمْ ﴾ معاشر المؤمنين ﴿ إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ ﴾ يعني ممتنعة جعل عليها حصون ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جَدْرٍ ﴾ أي من وراء الحيطان ، فالجدار الحائط . فمن قرأ على التوحيد فلائنه اسم جنس يقع على القليل والكثير ، ومن قرأ على الجمع ، فلا اختلاف الجدران . ثم قال ﴿ بِأَسْهُمٍ مِنْهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ معناه عداوة بعض هؤلاء اليهود لبعض شديدة وقلوبهم شتى بمعاداة بعضهم لبعض أي ظاهرهم على كلمة واحدة وهم متفرقون في الباطن ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ يعني ما فيه الرشد مما فيه النقي . وقال مجاهد ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ يعني المنافقين وأهل الكتاب ، وإنما كان قلوب من يعمل بخلاف العقل شتى لاختلاف دواعيهم وأهوائهم ، وداعي الحق واحد ، وهو داعي العقل الذي يدعوا إلى طاعة الله والاحسان في الفعل .

وقوله ﴿ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾ معناه مثل هؤلاء كمثل الذين من قبلهم يعني بني قينقاع - في قول ابن عباس - وقال مجاهد : هم مشركوا قريش بيدر ﴿ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ من الشرك والكفر بالله فان عاقبة أمرهم كان القتل أو الجلاء وفي الآية دلالة على النبوة من جهة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وقوله ﴿ وَاتَّخَذُوا نَصْرَهُمْ لِيُولِي الْأُمُورَ ﴾ جاء على تقدير المستقبل كما يجيء في الماضي بدلو لتبين خورهم وضعف قلوبهم ، واللام في قوله ﴿ لَنْ أُخْرَجُوا ﴾ و ﴿ لَنْ قُوتَلُوا ﴾ و ﴿ لَنْ نَنْصُرَهُمْ ﴾ كلها لام القسم . واللام في قوله ﴿ لِيُولِي الْأُمُورَ ﴾ جواب القسم . قوله تعالى :

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ

(ج ٩ م ٧٢ من التبيان)

أَنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا
أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (١٧) يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) خمس آيات .

معنى قوله ﴿ كمثل الشيطان ﴾ أي مثل هؤلاء المنافقين فيما قالوا لليهود ،
مثل قيل الشيطان ﴿ إذ قال للانسان اكفر ﴾ واغواه به ودعاه اليه ﴿ فلما كفر ﴾
يعني الانسان ﴿ قال ﴾ الشيطان ﴿ إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ﴾
بمعنى أخاف عقابه . وإنما يقول الشيطان للانسان اكفر بأن يدعو اليه ويغويه به
ويقول له : التوحيد ليس له حقيقة والشرك هو الحق وأمره بمحمد النبوة ، ويقول
لا أصل لها ، وإنما هي مخرفة . والبراءة قطع العلاقة إلى ما تقتضيه العداوة فهذه
البراءة من الدين ، وقد تكون البراءة قطع العلاقة بما يدفع المطالبة كبراءة الدين ،
وبراءة الطلاق ، وبراءة الذمي إذا أخذت منه الجزية . والأصل قطع العلاقة التي يقع
بها المطالبة في نقض الحكمة ، فالتقدير في الآية إن مثل المنافقين في وعدم إني
النضير مثل الشيطان في وعده للانسان بالعرود ، فلما احتاج اليه الانسان أسلمه
للهلاك . وقيل : إن ذلك في إنسان بعينه كان من الرهبان فاغواه الشيطان بأن
يجيه من بلية وقع فيها عند السلطان ، فقال له : أسجد لي سجدة واحدة ، فلما
احتاج اليه أسلمه حتى قتل - روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود - وقال مجاهد :

هو عام في جميع الكفار ، فقال الله تعالى ﴿ فكان عاقبتهما ﴾ يعني عاقبة الفريقين الداعي والدعو من الشيطان ومن أغواه والمنافقين واليهود ﴿ أنهما في النار ﴾ معذبان فيها ، والعاقبة نهاية العمل في البادية ، فعاقبة الطاعة لله تعالى الجنة ، وعاقبة معصيته النار ﴿ خالدين فيها ﴾ أي . وبدين فيها معذبين ثم قال ﴿ وذلك جزاء الظالمين ﴾ لانفسهم بارتكاب المعاصي .

ثم خاطب المؤمنين فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ﴾ باجتناب معاصيه وفعل طاعاته ﴿ وانتظر نفس ما قدمت لقد ﴾ أي تنظر وتفكر ما الذي تقدمه من الافعال ايوم القيامة من طاعة او معصية ﴿ واتقوا الله ﴾ باجتناب معاصيه وفعل طاعاته ﴿ إن الله . غير بما تعملون ﴾ أي عالم بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها فيجازيكم بحسبها على الطاعات بالثواب وعلى المعاصي بالعقاب . وقيل معناه ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ﴾ فيما تقدم نفس لقد ﴿ واتقوا الله ﴾ فيما يعلمه منكم ، وليس ذلك بتكرار ثم قال ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ أي كالذين تركوا أداء حق الله فانهم نسوه فأنساهم أنفسهم بأن حرمهم حظوظهم من الخير والثواب ، وقال سفيان : نسوا حق الله فأنساهم حظ أنفسهم . وقيل : نسوا الله بترك ذكره والشكر والتعظيم فأنساهم أنفسهم بالعباد الذي نسي به بعضهم بعضاً ، كما قال تعالى ﴿ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ﴾ (١) أي يسلم بعضكم على بعض ثم اخبر عنهم فقال ﴿ أولئك هم الفاسقون ﴾ الذين خرجوا من طاعته إلى معصيته .

وقوله ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ أي لا يتساويان ، لان هؤلاء مستحقون للنار وأولئك مستحقون لثواب الجنة . ثم قال ﴿ أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ بثواب الله . ولا يدل على أن من معه إيمان وفسق لا يدخل الجنة ،

لأنه تعالى قسم أصحاب الجنة وأصحاب النار الذين يستحقون ثواباً بلا عقاب أو عقاباً بلا ثواب ، لانهما لا يتقاربان ، ولم يذكر من يستحق الامرين . وعندنا أن الفاسق المسلم يستحق الامرين فليس هو داخلاً فيه .

قوله تعالى :

﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤)﴾

أربع آيات .

يقول الله تعالى معظماً لشأن القرآن الذي أنزله عليه مكبراً لحاله في جلالة موقعه بأنه لو أنزل القرآن على جبل لرئي الجبل خاشعاً ، والمراد به المثل ، وتقديره لو كان الجبل مما ينزل عليه القرآن ولو شعر به - مع غلظه وجفاء طبعه وكبر جسمه - لخشع لمنزله تعظيماً لشأنه وانصدع من خشيته ، فالإنسان أحق بهذا لو عقل الأحكام التي فيه . والتصدع التفرق بعد التلاؤم ، ومثله التفطر يقال : صدعه يصدعه صدعا فهو صادع وذاك مصدوع ومنه الصداع في الرأس وهو معروف ، وتصديق تصدعا

وانصدع انصداعاً فبين انه على وجه المثل بقوله ﴿ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ ومعناه ليتفكروا ، لان (اعل) بمعنى الشك . والشك لا يجوز على الله .

وقوله ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو ﴾ معناه هو المستحق للعبادة الذي لا ينقى العبادة إلا له ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ معناه عالم بما يشاهده العباد ، وعالم بما يغيب عنهم علمه . وقيل : معناه ﴿ عالم الغيب ﴾ ما لا يقع عليه حس من المدوم او الموجود الذي لا يدرك مما هو غائب عن الحواس كأفعال القلوب وغيرها ﴿ والشهادة ﴾ أي وعالم بما يصح عليه الادراك بالحواس . وقال الحسن : الغيب ما اخفاه العباد ، والشهادة ما أعلنوه ، ففي الوصف بها بين كونه عالماً بجميع المعلومات : لأنها لا تزدو هذين القسمين .

وقوله ﴿ هو الرحمن ﴾ يعني النعم على جميع خلقه ﴿ الرحيم ﴾ بالمؤمنين ، ولا يوصف بالرحمن سوى الله تعالى . وأما الرحيم ، فانه يوصف به غيره تعالى . ثم اعاد قوله ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ﴾ يعني السيد المالك لجميع الاشياء الذي له التصرف فيها على وجه ليس لأحد منعه منه ﴿ القدوس ﴾ ومعناه المطهر فتطهر صفاته عن ان يدخل فيها صفة نقص ﴿ السلام ﴾ وهو الذي يسلم عباده من ظلمه ﴿ المؤمن ﴾ الذي آمن العباد من ظلمه لهم إذ قال ﴿ لا يظلم مثقال ذرة ﴾ (١) ﴿ المهيمن ﴾ قال ابن عباس معناه الأمين . وقال قوم : معناه المؤمن إلا انه أشد مباغة في الصفة ، لانه جاء على الأصل في المؤمن ، فقلبت الهمزة هاء ، ونخم اللفظ به لتفخيم المعنى . وقال قتادة : معناه الشهيد كأنه شهيد على إيمان من آمن به أو الشهيد على الأمن في شهادته ﴿ العزيز ﴾ يعني القادر الذي لا يصح عليه القهر

﴿ الجبار ﴾ العظیم الشأن فی الملك والسلطان ، ولا یتحق ان یوصف به علی هذا الاطلاق إلا الله تعالى ، فان وصف بها العبد ، فإما هو علی وضع لفظة فی غیر موضعها ، فهو ذم علی هذا المعنی ﴿ المتكبر ﴾ یعنی فی كل شیء . وقیل : معناه المستحق لصفات التعظیم .

وقوله ﴿ سبحان الله عما یشرکون ﴾ تنزیه الله تعالى عن الشرک به کما یشرک به المشرکون من الاصنام وغیرها .

ثم قال ﴿ هو الله الخالق ﴾ یعنی للاجسام والاعراض المخصوصة ﴿ الباری ﴾ المحدث المنشیء لجمیع ذاك ﴿ المصور ﴾ الذی صور الاجسام علی اختلافها من الحيوان والجماد ﴿ له الاسماء الحسنی ﴾ نحو الله ، الرحمن ، الرحیم ، القادر ، العالم ، الحي وما اشبه ذلك . ثم قال ﴿ یسبح له ما فی السموات والارض وهو العزیز الحکیم ﴾ وقد مضى تفسیره .

٦٠ - سورة الممتحنة

مدنية بلا خلاف وهي ثلاث عشرة آية بلا خلاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِي وَآبَتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا
أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١) ﴾

آية بلا خلاف .

هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين عزم النبي ﷺ على أن يدخل مكة بغتة ، فسأل الله أن يعمي أخبارهم على قريش ومنع أحد أن يخرج من المدينة إلى مكة فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يعلمهم بذلك ، فأوحى الله تعالى إلى النبي ﷺ بذلك ، فدعا علياً عليه السلام والزبير ، وقال لهما : اخرجا حتى تلحقا جارية سوداء متوجهة إلى مكة معها كتاب ، فخذاه منها ، فخرجا حتى لحقاها فسالاهما عن الكتاب ، فأنكرت ففتشاها ، فلم يجدا معها شيئاً ، فقال الزبير : ارجع بنا فليس

مما شيء . ، فقال علي عليه السلام يقول رسول الله ﷺ : خذ الكتاب منها ، وتقول : ليس معي شيء . ١١١ ثم اقبل عليها ، وسل سيفه . وقال : والله لئن لم تخرجي الكتاب لاضر بن عنقك فقالت له أعرض بوجهك عني ، فلما أعرض عنها أخرجت الكتاب من بين ضفيري لهما ، وسلمته اليه ، فلما عادا سلماه إلى النبي فأمر النبي ﷺ بأن ينادى بالصلاة جامعة فاجتمع الناس ، فصعد النبي ﷺ المنبر وخطب . ثم قال : (أما إني كنت سألت الله ان يعمي اخبارنا عن قريش حتى ندخل مكة بفتة ، وإن رجلا منكم كتب اليهم ينذرهم خبرنا ، وهذا كتابه فليقم صاحبه) فلم يقم أحد فأعاد ثانياً ، فلم يقم احد ، فأعاد ثلاثاً ، ثم قال : فليقم وإلا فضحه الوحي ، فقام حاطب ، وهو يرعد ، وقال يا رسول الله : والله ما نافقت منذ اسلمت ، فقال ما حملك على ذلك ، فقال إن لي بمكة أهلاً وليس لي بها عشيرة ، فأردت ان اتخذ بذلك عندهم بداً ان كانت الدائرة لهم ، فقام عمر بن الخطاب وقال : يا رسول الله مرني بأن أضرب عنقه ، فانه نافق ، فقال رسول الله : إنه من أهل بدر ، وأهل الله تعالى أطلع إطلاعة فففر لهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية يخاطب فيها المؤمنين وبنهاهم أن يتخذوا عدو الله من الكفار وعدو المؤمنين أولياءه يرالونهم وبلقون اليهم بالمؤدة . والباه زائدة وتقديره وبلقون اليهم المؤدة ، وهي المحبة ، كما قال الشاعر :

ولما زجت بالشرب هز لها العصا شحيح له عند الازاء نهم (١)

أي زجت الشرب ، ويجوز أن يكون المراد يلقون اليهم ما يريدون بالمؤدة ﴿ وقد كفروا ﴾ يعنى الكفار الذين يلقون اليهم المؤدة ﴿ بما جاءكم ﴾ به النبي ﷺ ﴿ من الحق ﴾ يعنى من التوحيد والاخلاص لله فى العبادة والقرآن وشريعة الاسلام ﴿ يخرجون الرسول وإياكم ﴾ يعنى إخراجهم لهم من مكة ﴿ أن تؤمنوا بالله ربكم ﴾

ومعناه كراهة ان تؤمنوا بالله . وقال قوم : اخرجوكم لايمانكم بالله ربكم الذي خلقكم ﴿ ان كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي ، ابتغاء مرضاتي ﴾ أي وطلباً لمرضاتي فلا تلقوا اليهم بالمودة ان كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل الله وطالبن مرضاته . قال الزجاج : وهو شرط جوابه متقدم وتقديره ان كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . و (جهاداً ، وابتغاء) منصوبان على المفعول له .

وقوله ﴿ تسرون اليهم بالمودة ﴾ فتكتبونهم باخبار النبي ﷺ ﴿ وأنا اعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ أي بسرکم وعلايتکم وظاهرکم وباطنکم ، لا يخفى عليّ من ذلك شيء ، فكيف تسرون بمودتكم إياهم مني .

وقوله ﴿ ومن يفعله منكم ﴾ يعني من ألقى اليهم المودة والى اليهم اخبار النبي ﷺ منكم جماعة المؤمنين بعد هذا البيان ﴿ فقد ضل سواء السبيل ﴾ أي قد عدل عن الحق وجار عن طريق الرشد . وفي الآية دليل على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الايمان ، لان حاطب بن أبي بلتعة رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قد فعل ذلك ، ولا يقول أحده انه أخرجه ذلك من الايمان .

قوله تعالى :

﴿ إِن يَشْقُقُوا كُفْرًا لَّكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْئَلُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا أَوْ تَكْفُرُونَ (٢) كُنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْضَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً (٣) آيتان بلاخلاف .

﴿ ج ٩ م ١٣ من التبيان ﴾

قرأ ابن كثير وأبو عمرو. ونافع ﴿ يفصل ﴾ بضم الياء ، وفتح الصاد وسكون الفاء خفيفة . وقرأ ابن عامر - بضم الياء وفتح الفاء ، وتشديد الصاد وفتحها - على ما لم يسم فاعله . وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد . شدة . وقرأ عاصم ويعقوب وسهل بفتح الياء ، وسكون الفاء وكسر الصاد خفيفة : أربع قراءات ، يقال : فصلت بين الشيء أفصله فصلاً إذا ميزته ، وفصلته تفصيلاً ، بمعنى واحد . فمن قرأ بفتح الياء أراد إن الله يفصل بينهم ، ويميز بعضهم عن بعض . ومن ضم الياء جعله لما لم يسم فاعله . ومعلوم أن الله هو المفصل بينهم .

وقوله ﴿ ان يثقفوكم ﴾ معناه إن يصادفوك هؤلاء الكفار الذين تسرون اليهم بالموودة ، يقال : ثقفته أثقفه ثقفاً فأنا ثاقف ، ومنه سمي ثقيف ، ومنه المثاقفة ، وهي طلب مصادفة العزة في المسابقة ، وما يجري مجراها من المصادفة بالشطب ونحوه ﴿ يكونوا لكم أعداء ﴾ أي يعادونكم ولا ينفعكم ما تلقون اليهم ، ويسطوا اليكم أيديهم بما يقدرون عليه من الأذى والقتل . ويسطوا ﴿ ألسنتهم ﴾ ايضاً ﴿ بالسوء ﴾ فيذكرونكم بكل ما تكرهونه وجميع ما يقدرون عليه من السوء ويحثون على قتالكم ﴿ وودوا ﴾ مع هذا كله ﴿ لو تكفرون ﴾ بالله كما كفروا وتجدون كما جحدوا .

ثم قال ﴿ ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ﴾ الذين جعلتموهم علة في القاء المودة اليهم والافشاء اليهم بسر النبي ﷺ يوم القيامة ﴿ والله يفصل بينكم ﴾ ذاك اليوم ويميز بعضكم عن بعض إذا كانوا كفاراً وكنتم مؤمنين ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ لا يتعذر عليه تمييز بعضكم عن بعض فيأمر بالمؤمنين الى الجنة وبالكفار الى النار قوله تعالى :

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ

قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَجَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٤)
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (٥) آيتان بلاخلاف .

قرأ عاصم ﴿أسوة﴾ بضم الهمزة في جميع القرآن . الباقون - بكسرهما -
وهما لغتان .

يقول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين وحثاً لهم على ترك موالاة الكفار وميئناً لهم
ان ذلك غير جائز بأن قال ﴿قد كانت لكم﴾ في ترك موالاة الكفار وترك الركون
إلى جناباتهم ﴿أسوة حسنة﴾ أي اقتداء حسن ﴿في إبراهيم﴾ خليل الرحمن ﷺ
﴿والذين معه﴾ قال ابن زيد : يعني الانبياء . وقال غيره : يعني الذين آمنوا معه
﴿إذ قالوا﴾ أي حين قالوا ﴿لقومهم﴾ من الكفار الذين كانوا يعبدون الاصنام
﴿إنا برآؤ منكم﴾ على وزن فعلاء ، ومثله ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وفقير وفقراء
الهمزة الأولى لام الفعل والثانية المنقلبة من الف التأنيث والالف التي قبله
الهمزة زيادة مع علامة التأنيث ، وهو جمع بريء وبرآؤ منكم ﴿ومما تعبدون من
دون الله﴾ أي وبريثون من الاصنام التي تعبدونها ، ويجوز أن تكون (ما) مصدرية
ويكون المعنى وبريثون من عبادتكم للاصنام ﴿كفرنا بكم﴾ أي يقولون لهم : جحدنا
ما تعبدون من دون الله وكفرنا به ﴿وبدأ بيننا﴾ أي ظهر بيننا ﴿وبينكم العداوة

والْبَغْضَاءُ أَبَدًا) لَا يَكُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوَالَاةٌ فِي الدِّينِ (حَتَّى تَوَدُّوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) أَيَّ حَتَّى تَصَدَّقُوا بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ .

• وَقَوْلُهُ (إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ) اسْتِثْنَاءٌ لِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ : لَأَسْتَغْفِرَنَّ أَيْ فَلَا تَقْتَدُوا بِهِ فِيهِ . فَانْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا اسْتَغْفَرَ لِأَبِيهِ عَلَى (مَوْعِدَةٍ وَعَدِهِمْ إِيَّاهُ) لِأَنَّهُ أَبَاهُ كَانَ وَعَدَهُ بِالْإِيمَانِ ، فَوَعَدَهُ إِبْرَاهِيمَ بِالْإِسْتِغْفَارِ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ لَهُ الْإِيمَانَ اسْتَغْفَرَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فِي الظَّاهِرِ (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ) وَعَرَفَ ذَلِكَ مِنْ جَنَّتِهِ (تَبَرَّأَ مِنْهُ) (١) قَالَ الْحَسَنُ : إِنَّمَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَنْ ذَلِكَ لَظَنَّ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِسْتِغْفَارُ لِلْكَفَّارِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ مَوْعِدَةٍ بِالْإِيمَانِ مِنْهُمْ . وَقِيلَ : إِنَّهُ الْإِسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ (وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا) لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ مُخَالَفًا لِمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ وَجِبَ اسْتِثْنَاؤُهُ وَإِلَّا تَوَدُّوا بِظَاهِرِ الْكَلَامِ أَنَّهُ عَامِلٌ أَبَاهُ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَرَاءَةِ بِمَا عَامِلٌ بِهِ غَيْرُهُ . وَقَالَ الْبَلْخِي : هَذَا رِاسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ . وَمَعْنَاهُ لَكِنْ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ كَانَ لِأَجْلِ مَوْعِدَةِ أَبِيهِ بِالْإِيمَانِ . ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ (وَمَا أَمْلَأُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) إِذَا أَرَادَ عِقَابَكَ ، فَلَا يُمْكِنُ دَفْعُ ذَلِكَ عَنْكَ ،

وَقَوْلُهُ ﴿ رَبَّنَا ﴾ أَيَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ﴿ عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا ﴾ فَالتَّوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَفْوِضُ الْأُمُورِ إِلَيْهِ ثِقَةً بِحَسَنِ تَدْبِيرِهِ فِي كُلِّ مَا يَدْبِرُهُ بِهِ ﴿ وَالْيَكُ أَنْبَنَّا ﴾ أَيَّ رَجَعْنَا وَتَبْنَا إِلَيْكَ أَيَّ رَجَعْنَا إِلَى طَاعَتِكَ ﴿ وَالْيَكُ الْمَسِيرُ ﴾ مَعْنَاهُ وَالْيَكُ مَرَجَعُ كُلِّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ أَيْضًا وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَمَعْنَاهُ لَا تَرْهَمْ فِينَا مَا يَشْتُمُونَ بِجَهْلِهِمْ بِنَا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَعْنَاهُ لَا تَعَذِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ وَلَا بِبِلَاةٍ مِنْ عِنْدِكَ ، فَيَقُولُوا : لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى حَقٍّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا ﴿ وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِكَ . وَفِي ذَلِكَ تَعْلِيمٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُو
الْإِنْسَانُ بِهَذَا الدَّعَاءِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ صَغِيرَةً ، وَقَالَ عَمْرُو
ابْنُ عَبِيدٍ ، وَاصِلُ دَعَاءِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ بِشَرَطِ الْإِيمَانِ بِأَنَّهُ إِنْ آمَنَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَنْسُوءٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٦) عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ آيَتَانِ بِلَاخِلَافٍ .

إِنَّمَا أُعِيدَ ذِكْرُ الْأَسُوءَةِ فِي الْآيَتَيْنِ ، لِأَنَّ الثَّانِيَّ مُنْعَقِدٌ بِغَيْرِ مَا انْعَقَدَ بِهِ الْأَوَّلُ
فَإِنَّ الثَّانِيَّ فِيهِ بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ أَسُوءَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، وَهُوَ لِرَجَاءِ ثَوَابِ اللَّهِ وَحُسْنِ
الْمُنْقَلَبِ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْأَوَّلُ فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الْأَسُوءَةَ فِي الْمَعَادَةِ لِلْكَفَّارِ بِاللَّهِ حَسَنَةٌ
وَإِذَا انْعَقَدَ الثَّانِي بِغَيْرِ مَا انْعَقَدَ بِهِ الْأَوَّلُ صَارَتِ الْفَائِدَةُ فِي الثَّانِي خِلَافَ الْفَائِدَةِ
فِي الْأَوَّلِ .

وَوَجْهُ الْجَوَابِ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ أَيُّ مَنْ
يَذْهَبُ عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ دُونَ الدَّاعِي لَهُ ، لِأَنَّ الدَّاعِي لَهُ غَنَى حَمِيدٌ ، فَجَاءَ عَلَى الْإِبْجَازِ .
وَالْحَمِيدُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْحَمْدِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَالْمَحْمُودُ الَّذِي قَدْ حَمِدَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
حَمِيدٌ مَحْمُودٌ .

وَقَوْلُهُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ﴾ بِالْإِسْلَامِ
وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ : وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَقِيلَ مَعْنَى ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ﴾

يحمل ﴿ أي ليجعل بينكم مودة . وقيل معناه كونوا على رجاء من ذلك وطمع فيه وهو الوجه ، لأنه الأصل في هذه اللفظة . ثم قال ﴿ والله قدير ﴾ أي قادر على كل ما يصح أن يكون مقدوراً له ﴿ والله غفور ﴾ لذنوب عباده سائر لمعاصيهم « رجيهم » بهم أي منعم عليهم .

قوله تعالى :

﴿ لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٨) إِنَّمَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ آيتان بلا خلاف .

قال الحسن : إن المسلمين استأذنوا النبي ﷺ في أن يبروا قرباتهم من المشركين ، وكان ذلك قبل أن يؤمروا بالقتال لجميع المشركين ، فنزلت هذه الآية وقال قتادة : هي منسوخة بقوله ﴿ فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ (١) وبه قال ابن عباس : يقول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين ﴿ لا ينهاكم الله ﴾ « عن » مخالطة « الذين لم يقاتلوكم في الدين » من الكفار « ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم » وتحسنوا إليهم « وتقسطوا إليهم » معناه تعدلوا إليهم « إن الله يحب المقسطين » يعني الذين يعدلون في الخلق . وقيل معناه إن الله يحب الذين يقسطون قسطاً من أموالهم على وجه البر . وقوله « إن تبرؤهم » في موضع خفض ، وتقديره : لا ينهاكم الله عن أن

تبرؤم ، وهو بدل من (الذين) بدل الاشتغال . وقال مجاهد : عني بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة ولم يهاجروا ، وقال ابن الزبير : هو عام في كل من كان بهذه الصفة ، والذي عليه الاجماع والمفسرون بأن بر الرجل من شاء من أهل دار الحرب قرابة كان او غير قرابة ليس بمحرم ، وإنما الخلاف في اعطائهم الزكاة والفقرة والكفارات ، فعندنا لا يجوز . وفيه خلاف . وقال الفراء الآية نزلت في جماعة كانوا عاقدوا النبي ﷺ ألا يقاتلوه ولا يخرجوه ، فأمر رسول الله ﷺ ببرهم والوفاء لهم إلى مدة اجلهم . ثم بين تعالى على من يتوجه النهي ببره وإحسانه فقال « إنما ينهاكم الله عن » مبرة « الذين قاتلوكم في الدين » من أهل مكة وغيرهم « وأخرجوكم من دياركم » يعني منازلكم وأماكنكم « وظاهروا على إخراجكم » أي تعاونوا على ذلك وتعاقدوا ، والمظاهرة هي المعاونة ليظهر بها على العدو بالغلبة . وقوله « أن تولوهم » أي ينهاكم عن أن تنصروهم وتوادروهم وتحبونهم ثم قال « ومن يتولهم » أي ومن ينصرهم ويواليهم « فاولئك هم الظالمون » لانفسهم ، لانهم يستحقون بذلك العقاب والكون في النار .

قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حَلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَكِنَّنَّ وَأَتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَمْكُحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ أَنْفَقُوا

ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ آية بلاخلاف
قرأ أبو عمرو واهل البصرة « ولا تمسكوا » بالتشديد . الباقون « تمسكوا » خفيفة
وهما لفتان .

يقولون امسكت به وتمسكت به . قيل كان سبب نزول هذه الآية إن
النبي ﷺ كان صالح قريشاً يوم الحديبية على ان يرد عليهم من جاء بغير إذن
وليه ، فلما هاجر النساء وقيل : هاجرت كلثم بنت أبي معيط فجاء أخوها فسألا
رسول الله ﷺ أن يردها ، فنهى الله تعالى ان يردن الى الشركين ، ونسخ ذلك
الحكم ، ذكره عروة بن الزبير .

فقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا » بالله ورسوله « إذا جاءكم المؤمنات »
بالله ورسوله « مهاجرات » من دار الحرب إلى دار الاسلام « فامتحنوهن » وقيل
في كيفية الامتحان أربعة اقوال :

قال ابن عباس : كانت امتحان رسول الله ﷺ إياهن أن يحلفن بالله ما خرجت من
بفض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن ارض ، وبالله ما خرجت التماس دنياً وبالله
ما خرجت إلا حباً لله ورسوله - وفي رواية أخرى - عن ابن عباس قال : كان
امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله . وروي عن عائشة
انه كان امتحانهن بما في الآية التي بعدها « يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ببيانك
على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن . . . الآية » وقال ابن عباس وقتادة :
كان امتحانهن ما خرجن إلا للدين ، ورغبة في الاسلام وحباً لله ورسوله كقول
ابن عباس الأول .

ثم قال « الله أعلم بإيمانهن » لأنه يعلم باطنهن وظاهرهن واتم لا تعلمون باطنهن

ثم قال « فإني علمتموهن مؤمنات » يعني في الظاهر « فلا ترجعوهن إلى الكفار » أي لا تردوهن إليهم « لانهن حل لهم ولا هم يحلون لهن » قال ابن زيد : وفرق بينهما النبي ﷺ وإن لم يطلق المشرك . وقيل : إن النبي ﷺ كان شرط لهم رد الرجال دون النساء ، فعلى هذا لا نسخ في الآية . ومن قال كان شرط رد النساء والرجال قال : نسخ الله حكم رد النساء .

وقوله « وآتوهم ما أنفقوا » قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : أعطوا رجالهم ما أنفقوا من الصداق . وقال الزهري : لولا الهدنة لم يرد إلى المشركين صداقاً كما كان يفعل قبل . وقيل نسخ رد المهور على الأزواج من المشركين ثم قال « ولا جناح عليكم » معاشر المؤمنين « أن تنكحوهن » يعني المهاجرات لانهن بالاسلام قد بنّ من أزواجهن « إذا آتيتهم وهن أجورهن » يعني مهورهن التي يستحل بها فروجهن .

وقوله « ولا تمسكوا بمصم الكوافر » فالكوافر جمع كافرة ، والعصمة سبب تمنع به من المكروه وجمعه عصم . وفي ذلك دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت ذمية أو حربية أو عابدة وثن ، وعلى كل حال ، لانه عام في جميع ذلك وليس لاحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهم ، لان المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب .

وقوله « واسألوا ما أنفقتم » يعني إذا صارت المرأة المسلمة إلى دار الحرب عز دار الاسلام فاسألوهم عن ان يردوا عليكم مهرهن ، كما يستلونها منهن نساءهم إذا هاجرن إليكم ، وهو قوله « وليسألوا ما أنفقوا » ثم قال « ذلكم » يعني ما تقدم ذكره وشرحه « حكم الله بحكم بينكم والله عليم » بجميع الاشياء « حكيم » فيما يفعله ويأمركم به .

وقال الحسن : كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر والكافرة تحت المسلم

فنسخت هذه الآية ذاك . والمفسرون على أن حكم هذه الآية . منسوخ ، وعندنا أن الآية غير منسوخة ، وفيها دلالة على المنع من تزوج المسلم اليهودية والنصرانية ، لانها كافرتان والآية على عمومها في المنع من التمسك بعصم الكوافر ، ولا تخصها إلا بدليل .

قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (١٣) ثلاث آيات .

معنى قوله : « وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » أي إن أعجزكم ومضى شيء من أزواجكم إلى كفار أهل مكة ومعنى شيء . أحد ، فكأنه قال وإن فاتكم أحد منكم « فعاقبتهم » بمصير أزواج الكفار اليكم إما من جهة سي أو محيثن مؤمنات « فاتوا الذين ذهب أزواجهم » إلى الكفار « مثل ما أنفقوا » من المهور كما عليهم أن يردوا إليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم . قال

الزجاج : وقد قرئ « فمقبتم » بلا الف مشدداً ومخففاً ، وجاء في التفسير فغنمتم ومعناه في اللغة فكانت العقبي لكم أي كانت لكم الغلبة حتى غنمتم ، قال « وعقبتم » شدة أجودها في اللغة ، ومخففة جيدة أيضاً أي صارت لكم عقبي ، والتشديد أبلغ ومعنى « فعاقبتهم » أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم أي ان مضت امرأة منكم إلى من لا عهد بينكم وبينه « فأتوا الذين ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا » يعني في مهورهن ، وكذلك إن مضت إلى من بينكم وبينه عهد فنكث في إعطاء المهر ، فالذي ذهب زوجته يعطى المهر من الغنيمة ولا ينقص شيئاً من حقه بل يعطى حقه كاملاً بعد إخراج مهور النساء . وقال الزهري : فأتوا الذين ذهب أزواجهم من المؤمنين مثل ما أنفقوا من مال الفيء . وقال ابن عباس من مال الغنيمة - وفي رواية عن الزهري - عليهم أن يعطوهم من صدق من لحق بهم وقال قوم : يعطونهم من جميع هذه الأموال . وقال قتادة : معنى الآية « وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » الذين ليس بينهم وبين أصحاب رسول الله ﷺ عهد « فعاقبتهم » يعني الغنيمة يقول : فاذا غنمتم فاعطوا زوجها صداقها الذي كان قد ساقها إليها من الغنيمة ثم نسخ هذا الحكم في براءة ، فنبت إلى كل ذي عهد عهده . ثم قال « واةقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » أي اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم مصدقون بثوابه وعقابه ومعترفون بنبوة نبيه .

وقوله « يا أيها النبي » خطاب للنبي ﷺ يقول الله له « إذا جاءك المؤمنات يبائعنك » ووجه بيعه النساء مع أنهن لسن من أهل النصرة في المحاربة هو أخذ العهد عليهن بما يصلح شأنهن في الدين للأنفس والأزواج ، فكان ذلك في صدر الإسلام لئلا يفتق بهن فتق لما صيغ من الأحكام ، فبائعهن النبي ﷺ حسماً لذلك وفيل : إنه كان يبائعهن من وراء الثوب . وروى أنه استدعى ماء فوضع يده فيه

ثم أمر النساء أن يضعن أيديهن فيه ، فكان ذلك جارياً مجرى المصافحة بأخذ العهد « على أن لا يشركن بالله شيئاً » من الاصنام والاولئان « ولا يسرقن » لامن أزواجهن ولا من غيرهم « ولا يزنین ولا يقتلن أولادهن » على وجه من الوجوه لا بالوآد ، ولا بالاسقاط « ولا يأتين بهتان » يعني بكذب « يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » أي لا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن . وقال ابن عباس : لا يلحقن بأزواجهن غير اولادهم . وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، فذلك البهتان المفترى . وقال قوم : البهتان الذي نهوا عنه في الآية كذب المحصنات والكذب على الناس وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من الزمان ، ولا يعصينك في معروف ، فالمعروف نقيض المنكر ، وهو ما دل العقل والسمع على وجوبه أو نفيه ، وسمي معروفاً لأن العقل يعترف به من جهة عظم حسنه ووجوبه . وقال زيد بن أسلم : فيما شرط ألا يعصينه فيه أن لا يطمئن ولا يشققن جيباً ولا يدعون بالويل والثبور ، كفعل أهل الجاهلية . وقال ابن عباس : فيما شرط ألا يعصينه فيه النوح ،

وقوله « فبايعهن » والمعنى إذا شرطت عليهن هذه الشروط ودخلن تحتها فبايعهن على ذلك « واستغفر لهن الله » أي اطلب من الله أن يغفر لهن ذنوبهن ويستتر عليهن « إن الله غفور رحيم » أي صفوح عنهن منعم عليهن . وقال الحسن : إذا جاءت المرأة اليوم من غير أهل العهد لم ترد إلى زوجها ، ولم تمتحن وهذه الآية مفسوخة .

ثم قال « يا أيها الذين آمنوا » يخاطب المؤمنين بالله ورسوله « لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » أي لا تولوا اليهود ، ولا من يجري مجراهم من الكفار الذين غضب الله عليهم بأن يريد عقابهم « ولعنهم الله » ثم وصف الكفار ، فقال

« قد يشسوا من الآخرة » جملة في موضع الحال أي بإياسهم من الآخرة ، فإن اليهود يئسون من ثواب الجنة على ما يقوله المسلمون من الأكل والشرب وغير ذلك من أنواع اللذات كما يئس من لم يؤمن بالبعث والنشور أصلاً « كما يئس الكفار من أصحاب القبور » قال الحسن الذين يئسوا من الآخرة أي اليهود مع الإقامة على ما بغض الله ، كما يئس كفار العرب أن يرجع أهل القبور أبداً ، وقيل هم أعداء المؤمنين من قريش قد يئسوا من خير الآخرة ، كما يئس سائر الكفار من العرب من النشأة الثانية . وقيل « كما يئس الكفار من أصحاب القبور » من حظ الآخرة . وقيل : قد يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من النشأة الثانية ذكره ابن عباس ، وقال مجاهد : قد يشسوا من ثواب الآخرة كما يئس منه أصحاب القبور ، لأنهم قد ايقنوا بعذاب الله .

٦١ - سورة الصف

مدينة بلا خلاف ، وهي أربع عشرة آية بلا خلاف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ
مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَى
لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِقَوْمٍ لَا يَفْعَلُونَ مَا نَأْمُرُهُمْ بِالْإِيمَانِ
وَالْعَمَلِ بِالْأَيْمَانِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ بِالْحَمْلِ وَالْأَنْعَامِ تَحْتَ الْيَدِ
وَأَنَّهُمْ يَخِيتِرُونَ لِآيَاتِنَا لَا يَحْكُمُونَ (٥) خَمْسَ آيَاتٍ

قد مضى تفسير « سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » في أول الحشر ، وقد مضى تفسيره في أول الحديد ، وإنما أعيد - ههنا - لانه استفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما سبحانه له بالآية التي فيه ، كما يستفتح بيسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا جل المعنى في تعظيم الله حسن الاستفتاح به ، لأن المقصد به حسب دلالاته والفائدة في تعظيم ما ينبغي أن يستفتي به على جهة التعظيم لله ، والتيمن بذكره .

وقوله « يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » قال الحسن : نزلت في المنافقين . يقول الله لهم « لم تقولون » بالسنتكم ما لا تفعلونه ، فسمام بالايمان على الظاهر . وقيل : نزلت في قوم كانوا يقولون إذا لقينا العدو لم نفر ، ولم نرجع عنهم ثم لم يفوا بما قالوا ، وقال قتادة : نزلت في قوم : قالوا : جاهدنا وأبلىنا ولم يفعلوا . وقال ابن عباس ومجاهد : نزلت في قوم قالوا : لو علمنا احب الاعمال إلى الله لسارعنا إليها ، فلما نزل فرض الجهاد تشاقلوا عنه ، فبين الله ذلك . وقال قوم : هو جار مجرى قوله « يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » (١) فان القول الذي يجب الوفاء به هو القول الذي يعتقد بفعل البر على طريق الوعد من غير طلب .

وقوله « كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » إنما اطلق ذلك مع انه ليس كل قول يجب الوفاء به . لانه معلوم انه لا عيب بترك الوفاء فيما ليس بواجب الوفاء به ، وإن الذم إنما يستحق بترك ما هو واجب أو ما أوجبه الانسان على نفسه بالنذر والعهد . والقت البغض . وهو ضد الحب ، وهو على ضربين : احدهما - بصرف عنه العقل . والآخر - بصرف عنه الطبع إلا انه جرى على صيغة واحدة للبيان أن صارف العقل في التأكيد كصارف الطبع ، كما أنه في الحب على داعي العقل او داعي الطبع ، وحذف الألف من « لم تقولون » لشدة الاتصال ، ووضع حرف الاعتلال ، لانه حرف تغيير في موضع تغيير .

وقوله « مقتاً » نصب على التمييز ، وتقديره : كبر هذا القول أي عظم مقتاً عند الله ، وهو أن تقولوا ما لا تفعلون . ويحتمل أن يكون تقديره كبر ان تقولوا ما لا تفعلون مقتاً عند الله .

قوله « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً » معناه إنه تعالى يحب

من يناضل في سبيله ويجاهد أعداء دينه ويزيد ثوابهم ومنافعهم . وقوله « صفًا » أي يقاثلونهم مصطفين ، وهو مصدر في موضع الحال . وقوله « كأنهم بنيان مرصوص » قيل في معناه قولان :

أحدهما - كأنه بني بالرصاص لتلاؤمه ولشدة اتصاله .

الثاني - كأنه حائط ممدود على رص البناء أي أحكامه وإتصاله واستقامته والمرصوص المتلائم الذي لا خلل فيه ومثل مرصوص شديد الصوق في الاتصال والثبوت ثم قال للنبي ﷺ وأذكر « إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أنني رسول الله اليكم ، لأنه مع العلم بنبوته لا يجوز إيداءه ، وكانوا يؤذونه ، فيقولون : هذا ساحر كذاب ، ويرموناه بالبرص وغير ذلك . وقوله « فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم » فالزيع الذهاب عن الشيء بأسراع فيه والظاهر فيه الذهاب عن الحق ، والمعنى إنهم لما ذهبوا عن طريق الحق ، ومالوا إلى طريق الباطل « أزاع الله قلوبهم » بمعنى أنه حكم عليها بالزيع والميل عن الحق ، ولذلك قال « والله لا يهدي القوم الفاسقين » ومعناه لا يحكم لهم بالهداية . وقيل : معناه فلما زاغوا عن الإيمان أزاع الله قلوبهم عن الثواب ، ولا يجوز أن يكون المراد أزاع الله قلوبهم عن الإيمان لأن الله لا يزيع أحداً ولا يضلّه عن الإيمان ، وإيضاً فإنه لا فائدة في الكلام على ما قالوه ، لأنهم إذا زاغوا عن الإيمان فقد حصلوا كفاراً ، فلا معنى لقوله أزاع الله قلوبهم .

قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٦) ﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ أربع آيات .

قرأ ابن كثير وحزمة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف « متم نوره » ،
مضافاً . وقرأ الباقون « متم نوره » منصوباً . والقراءتان متقاربتان إلا أن اسم
الفاعل إذا كان لما مضى لا يعمل ، ولا يجوز إلا الإضافة ، وإذا كان للحال والاستقبال
جاز فيه التنوين والإضافة .

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ إذ ذكر يا محمد « إذ قال عيسى بن مريم » لقومه
الذين بعث إليهم « يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصداقاً » نصب على الحال
﴿ لما بين يدي من التوراة ﴾ إنما سماه لما بين يديه وهو قد تقدمه وهو خلفه بمضيها
لأنها متقدمة . وهو متوجه إليها بالأخذ بها ، فلها جهران : جهة المضي وجهة التقدم
﴿ وبشر آرسول ﴾ عطف على قوله ﴿ مصداقاً ﴾ وهو أيضاً نصب على الحال ﴿ بآتي
من بعدي اسمه أحمد ﴾ يعنى نبينا محمد ﷺ .

وقوله ﴿ اسمه أحمد ﴾ فأحمد عبارة عن الشخص . والاسم قول ، والقول
لا يكون الشخص . وخبر المبتدأ ينبغي أن يكون هو المبتدأ إذا كان مفرداً . والوجه
فيه أن يقدر فيه (قول) فكأنه قال اسمه قول أحمد ، كما تقول : الليلة الهلال ، وانت

﴿ ج ٩ م ٧٥ من التبيان ﴾

تريد الآية طلوع الهلال فتحذف المضاف وتقيم المضاف اليه مقامه ،
وقوله ﴿ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴾ قيل فيه قولان :
احدهما - إن محمداً لما جاء كفار قومه بالبينات أي المعجزات ، قالوا هذا
سحر واضح بين .

وقال قوم : معناه فلما جاء عيسى قومه بالبينات والمعجزات قالوا له هذا
القول . ومن نسب الحق إلى السحر فقد جرى في ذلك مجرى الجحد لنعم الله في
أنه قد كفر ، فان كان دون ذلك كان جاهلاً وفاسقاً ، لو لم يكفر . والسحر حيلة
توم امراً ليس له حقيقة كأيها انقلاب الحبل حية .

وقوله ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام ﴾ صورته
صورة الاستفهام والمراد به التبيكيت . ومعناه لا أحد أظلم لنفسه ممن افترى على الله
الكذب وخرص عليه ، وهو يدعى إلى الاسلام يعني الاستسلام لأمره والانقياد
لطااعته ، وهو متوجه إلى كفار قريش وسائر في جميع الكفار .

ثم قال ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ ومعناه لا يحكم بهداية القوم الظالمين
الذين هم الكفار . وقيل : معناه لا يهدي الكفار إلى الثواب ، لانهم كفار ظالمون
لأنفسهم بفعل الكفر والمعاصي التي يستحق بها العقاب ، وكل كافر ظالم لانه أضر
نفسه بفعل معصية استحق بها العقاب من الله تعالى ، فكفره ضرر قبيح .

ثم وصف الكافرين الذين عناهم بالآية فقال ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله
بأنفواهم ﴾ ومعناه إنهم يريدون إذهاب نور الاسلام والايمان بفساد الكلام الذي
يجري مجرى تراكم الظلام . وقيل : معناه هم كمن أراد اطفاء نور الشمس بفيه .

وقوله ﴿ والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾ معناه إن الله يتم نور الاسلام ويبلغ
غايته وإن كره ذلك الكفار الجاحدون لنعم الله .

ثم قال ﴿ هو الذي ﴾ يعني الله الذي اخبر عنه بأنه يتم نوره ﴿ أرسل رسوله ﴾ يعني محمد ﷺ ﴿ بالهدى ودين الحق ﴾ من التوحيد وإخلاص العبادة لله ودين الاسلام وما تمجد فيه الخلق ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ بالحجج القاهرة والدلائل الباهرة ﴿ ولو كره المشركون ﴾ ذلك . وفي الآية دلالة على صحة النبوة ، لأنه تعالى قد أظهر دينه على الاديان كلها بالاستعلاء والقهر ، كما وعد في حال القلة والضعف .
قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ (١٤) خمس آيات .

قرأ ابن عامر ﴿ تنجيكم من عذاب اليم ﴾ مشددة الجيم . الباقر بالتخفيف وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابو جعفر ﴿ أنصاراً لله ﴾ منوناً . الباقر بالإضافة

لقولهم في الجواب ﴿ نحن أنصار الله ﴾ وقرأ نافع وحده ﴿ انصاري إلى الله ﴾ بفتح الياء . الباقرن باسكانها وهما جميعاً جيدان .

يقول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين ﴿ يا ايها الذين آمنوا ﴾ بالله واعترفوا بتوحيده وإخلاص عبادته وصدقوا رسوله ﴿ هل أدلكم على تجارة ﴾ صورته صورة العرض والمراد به الامر . والتجارة طلب الربح في شراء المتاع . وقيل اطلب الثواب بعمل الطاعة تجارة تشبيهاً بذلك ، لما بينهما من المقاربة ﴿ تنجيكم ﴾ أي تخلصكم ﴿ من عذاب أليم ﴾ أي مؤلم ، وهو عذاب النار . ثم فسر تلك التجارة فقال ﴿ تؤمنون بالله ورسوله ﴾ أي تعترفون بتوحيد الله وتخلصون العبادة له وتصدقون رسوله فيما يؤدبه اليكم عن الله . وإنما قال ﴿ تؤمنون ﴾ مع أنه قال ﴿ يا ايها الذين آمنوا ﴾ لان ذلك جار مجرى قوله ﴿ يا ايها الذين آمنوا ﴾ (١) وقد بيناه فيما مضى (٢) ﴿ وتجاهدون في سبيل الله ﴾ يعني قتال أعدائه الكفار ﴿ بأموالكم ﴾ فتنفقونها في ذلك ﴿ وأنفسكم ﴾ فتحاربون بنفوسكم . ثم قال ﴿ ذالكم خير لكم ﴾ أي ما ذكرته لكم ووصفته أنفع لكم وخير عاقبة إن علمتم ذلك واعترفتم بصحته . وإنما قال ﴿ ذالكم خير لكم ﴾ مع أن تركه قبيح ومعصية الله ، لان المعنى ذالكم خير لكم من رفعه عنكم ، لان ما أدى إلى الثواب خير من رفعه إلى نعيم ليس بثواب من الله تعالى . والتكليف خير من رفعه إلى الابتداء بالنعم لكل من عمل بموجبه ، وقيل : إيمانكم بالله خير لكم من تضييعه بالمشتهى من أفعالكم ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ مضار الاشياء ومنافعها وإنما جاز (تؤمنون بالله) مع أنه محمول على التجارة وخبر عنها ، ولا يصلح أن يقال التجارة تؤمنون . وإنما يقال التجارة أن تؤمنوا بالله ، لانه على طريق ما يدل على خبر التجارة لاعلى نفس الخبر إذ الفعل يدل على مصدره وانعقاده بالتجارة في المعنى

لا في اللفظ . وفي ذلك توطئة لما بنى على المعنى من الإيجاز . والعرب تقول : هل لك في خير تقدم إلى فلان ، فتعوده وأن تقدم إليه .

وقوله ﴿ يغفر لكم ذنوبكم ﴾ أي متى فعلتم ذلك ستر عليكم ذنوبكم ، وجزمه لأنه جواب ﴿ تؤمنون ﴾ لأنه في معنى آمنوا يغفر لكم . وقال الفراء : هو جواب (هل) وإنما جاز جزم ﴿ يغفر لكم ﴾ لأنه جواب الاستفهام . والمعنى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يعلمكم بها ، فانكم إن عملتم بها يغفر لكم ذنوبكم وكان أبو عمرو بدغم الراء في اللام في قوله ﴿ يغفر لكم ﴾ ولا يجوز ذلك عند الخليل وسيبويه ، لأن في الراء تكرار ، ولذلك غلبت المستعلى في طارد . ﴿ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ عطف على قوله ﴿ يغفر لكم ﴾ فلذلك جزمه ﴿ خالد بن فيها ﴾ أي مؤبدن ﴿ ومساكن طيبة ﴾ أي ولهم في الجنة مساكن طيبة مستلذة ﴿ في جنات عدن ﴾ أي في بساتين إقامة مؤبدة . ثم قال ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ يعني الذي وصفه من النعيم هو الفلاح العظيم الذي لا يوازيه نعمة . وقيل : الفوز النجاة من الهلاك إلى النعيم .

وقوله ﴿ وأخرى نجوبنها ﴾ معناه وإلصكم خصلة أخرى مع ثواب الآخرة ﴿ نصر من الله ﴾ في الدنيا عليهم ﴿ وفتح قريب ﴾ لبلاדם . ثم قال ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ بذلك أي بما ذكرته من النعيم والنصر في الدنيا والفتح القريب .

ثم خاطب المؤمنين فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ﴾ ومعناه كونوا أنصار دين الله الذي هو الاسلام بأن تدفعوا أعداءه عنه وعن دينه الذي جاء به ﴿ كما قال عيسى بن مريم للحواريين ﴾ أي مثلكم مثل قول عيسى للحواريين ، وهم خاصته ، وسمي خاصة الأنبياء حواريين ، لأنهم أخلصوا من كل عيب - في قول الزجاج - وقيل : سموا حواريين لبياض ثيابهم . وقال ابن عباس : كانوا صيادين

للسمك . وقال الضحاك : كانوا غساليين .

وقوله ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ يعني من أنصاري مع الله ، و (الى) تكون بمعنى (مع) ومثله ﴿ ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم ﴾ (١) يعني مع أموالكم . وقيل سمي النصراني نصارى لقولهم ﴿ نحن انصار الله ﴾ وقيل : لانهم كانوا من الناصرة وهي قرية في بلاد الروم ، فأجابه الخواريون بأن قالوا ﴿ نحن انصار الله ﴾ وإنما قيل لهم ﴿ كونوا أنصار الله ﴾ مع أن المراد به دين الله ، تعظيماً للدين وتشريفاً له . كما يقال الكعبة بيت الله ، وحمزة اسد الله ، وما أشبه ذلك ﴿ فأمنت طائفة من بني إسرائيل ﴾ يعني صدقت بعيسى عليه السلام طائفة من بني اسرائيل ﴿ وكفرت ﴾ به ﴿ طائفة ﴾ أخرى ﴿ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ﴾ أى قويننا المؤمنين على عدوهم ﴿ فاصبحوا ظاهرين ﴾ أى غاليين لهم وقال ابراهيم : معناه أيد الذين آمنوا بعيسى بمحمد ، فاصبحوا ظاهرين عليهم . وقال مجاهد : بل أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى عليه السلام وقال بعضهم ! لم يكن من المسيح قتال . والتأويل أنهم أصبحوا ظاهرين على مخالفيهم بالحجة . وقال قوم : كانت الحرب بعد المسيح لما اختلف أصحابه افتتلوا فظفر أهل الحق ، وهذا ضعيف ، لأنه لم يكن من دينهم بعده القتال . وقال ابن عباس قاتلوا ليلاً فاصبحوا ظاهرين .

(١) سورة النساء آية ٢

تم المجلد التاسع من التبيان وبليّة المجلد العاشر وأوله اول سورة الجمعة

طبع في محرم الحرام سنة ١٣٨٣ هـ - حزيران سنة ١٩٦٣ م

فهرس المطر التاسع من التبيان

١ - فهرس الاعاديث

صفحة	
١٣	عن ابي جعفر <small>عليه السلام</small> : نحن الذين يملعون وعدونا الذين لا يعلمون
٣٧	عن فاطمة <small>عليها السلام</small> : ان الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي
٣٧	عن علي <small>عليه السلام</small> : أرجى آية « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم »
٩٨	عن علي <small>عليه السلام</small> : من بعث الله نبياً أسود لم يذكره
١٣٨	عن علي <small>عليه السلام</small> : يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق
١٨١	عن علي <small>عليه السلام</small> : لا إسراف في المأكول والمشروب
٢٠٩	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> قال لعلي <small>عليه السلام</small> : لولا أني اخاف أن يقال فيك ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك قولا ٠٠٠٠
٢٢٦	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : الاله سنين كسنين يوسف
٢٢٦	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : إن الدخان آية في اشراط الساعة يدخل في ٠٠٠
٢٦٢	عن علي <small>عليه السلام</small> : إن لله ملائكة ينزلون في كل برم يكتبون فيه ٠٠٠
٢٧١	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : إني رأيت في منامي أني اهاجر إلى ٠٠٠
٣٠٥	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : ولعل بعضكم الحن بحجته
٣١١	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : هي احب إلي من الدنيا . يعني آخر آية من سورة محمد
٣٢٦	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : حربك يا علي حربي
٣٢٩	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه ٠٠٠
٣٣١	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : من سن سنة حسنة ٠٠٠ ومن سن سنة سيئة ٠٠٠
٣٤٩	عن النبي <small>صلى الله عليه وآله</small> : قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره الناس
٣٥٠	يروى : إذا ذكرت المؤمن بما فيه مما يكره الله فقد اغتبه ، وإذا ٠٠٠

صفحة	
٣٦٩	عن النبي ﷺ : وهل ترك لنا عقيل من ربح
٣٧٨	عن علي عليه السلام : الذاريات الرياح و . . .
٣٧٩	عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليه السلام : لا يجوز القسم إلا بالله . والله أن . . .
٣٩٣	عن النبي ﷺ : نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور
٤٠٢	عن علي عليه السلام : ان البيت المعمور يدخل فيه كل يوم سبعون الف ملك . . .
٤٢٢	عن النبي ﷺ : لا تحمل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
٤٧٤	عن النبي ﷺ : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي
٤٨٠	عن النبي ﷺ : العين وكاه الحسد
٤٩٥	عن علي عليه السلام : القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول
٤٩٦	روي في الخبر : ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة .
٤٩٧	في خبر مرفوع : انهن كن عجائز رمضا في الدنيا
٤٩٨	عن النبي ﷺ : اني لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة
٥٠٢	عن ابي جعفر عليه السلام : ان النبي أمر بلالا أن ينادي بمنى إنها ايام اكل وشرب
٥١٦	عن النبي ﷺ : ضعوهما في ركوعكم . يعني « فسيح باسم ربك العظيم »
٥٤١	حديث مجادلة المرأة للنبي ﷺ في زوجها ،
٥٤٤	عن النبي ﷺ أنه قال للذي ظاهر : اطعم ستين مسكينا وراجع زوجتك
٥٦٧	عن النبي ﷺ : أما ترضون أن يرجع الناس . . . وترجعون برسول الله
٥٧٦	حديث رسول ﷺ : مع من اراد اعلام المشركين باهزم على فتح مكة

٢ - فهرس الردود والاخوة والادلة

صفحة

- ١٠ ، ٤٠ ، ٧٥ ، ١١٦ ، ١٣٨ ، ١٥٤ ، ١٩٠ ، ٣١٩ ، ٣٩٨ ، ٤٥٥ ردود على المجبرة
- ٣٣ ، ١٣٣ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٤٦٣ ردود على الذين يقولون المعارف ضرورية
- ٣٧ دليل على جواز المغفرة بلا توبة ، وبشفاعة النبي ﷺ وللمؤمنين
- ٤٤ ، ٣٤١ رد على من يقول بالا حباط من اصحاب الوعيد
- ٦٠ حوار حول الاستدلال على صحة الرجعة
- ٨٢ دليل على صحة عذاب القبر
- ١٢٨ وجوه في الاستدلال في آيات الله على حكمته وصفاته
- ١٦٠ دليل على ان اسقاط العقاب عند التوبة تفضل منه تعالى
- ١٨٠ دليل على حدوث القرآن وكونه معجزاً
- ١٨٣ جواب من يسأل لما بعث الله الانبياء لمن يستهزئ بهم ولا يؤمن
- ١٩٢ دليل على فساد التقليد
- ٢٣٦ جواب من يسأل لم يجب الكفار عن شبهتهم باعادة آباؤهم ؟
- ٢٤٧ ، ٢٤٨ أدلة على أن قدرة الله لا نهاية لها وأنه حكيم .
- ٣٠٣ رد على من يقول : لا يجوز تفسير شيء من ظواهر القرآن إلا بالسمع
- ٣٠٣ رد على الجهال من اصحاب الحديث الذين يقبلون المضطرب المتن
- ٣٠٣ رد على من يجوز الارتداد على المؤمن على الحقيقة
- ٣١٤ رد على من يجوز القبيح على الانبياء
- ٣٢٤ ، ٣٢٧ رد على من يتوهم صحة خلافة أبي بكر وعمر بآية ١٧ من سورة الفتح
- ٣٢٨ رد على من يستدل بـ « لقد رضي الله عن المؤمنين » على فضل ابي بكر
- ٣٢٩ دليل على ان المقصود هو علي ﷺ في « وانا بهم فتحاً قوياً »

صفحة	
٣٤٣	دليل على ان خبر الواحد لا يفيد علماً ولا يوجب عملاً
٣٤٤	رد على من يستدل بـ « إن جاء كم فاسق ٠٠٠ » على صحة العمل بخبر الواحد
٤٣٠	حوار حول الشفاعة ومن يشفع ؟
٥٢٣	رد على من يتوهم ان قوله تعالى « لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل » يدل على فضل رجل واحد بعينه .
٥٥١	دليل على أن فعل العالم اكثر ثواباً من فعل الجاهل
٥٥٤	حوار حول جواز الكذب في الآخرة
٥٥٦	حوار حول « لأغابن أنا ورسلي » هل هو بالقهر او بالحجة
٥٦٠	رد على من استدل بـ « فاعتبروا » على صحة القياس في الشرع
٥٦٩ ، ٥٩٣	دليل على النبوة من جهة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله

٣ - فهرس المباحت الفغوبة

١١	بحث في أحرف النداء
١٩٩	الفرق بين « عشي ، يعشي » و « عشا يعشو »
٢٠٦ ، ٢٠٨	بحث في (اساور) و (أسورة)
٢١٠	بحث في (يصدون) بكسر الصاد وضمها
٢٣٢	بحث في (فاكهين) و (نعمة)
٢٤٢	بحث في (حورعين)
٢٥٧	بحث في (غشوة) و (غشاوة)
٢٧٣	بحث في (فصل ، فصال)
٣٠٦	بحث في (السلم) بفتح السين وكسرها

صفحة	
٣١٧	بحث (السوء) بفتح السين وضمها
٣٢٠ ، ٣٢١	بحث في (ضرر) بفتح الضاد وضمها
٣٢١	الفرق بين العرب والأعراب
٣٢٢	بحث في (بور ، بوار)
٣٣٣ ، ٣٣٧	بحث في (أزر ، آزر)
٣٤٢	بحث في (فعلة ، فعلات) بضم الفاء
٣٤٦	الفرق بين (قسط ، واقسط)
٣٤٨ ، ٤٠٨	بحث في (ألت ، لات) و (ميت) مخفف ومشدد
٣٧٢	بحث في (كم) وكيفية استعمالها
٣٩١ ، ٤١٧	بحث في (صعقة ، صاعقة ، يصعقون) و (الكيد)
٤٢٠ ، ٤٤٣	الفرق بين (هوى) و (هوا)
٤٢٨	بحث في (ضيزى ، ضيزى ، ضؤزى ، ضيزة)
٤٣٤	بحث في (كدا ، أكدي)
٤٤٢	بحث في (افتعل) مثل اقترّب
٤٤٥	بحث في (نكر) بسكون الكاف وضمها
٤٥٤ ، ٥٠٢	بحث في (شرب) بكسر الشين وضمها ، وفتحها
٤٦٤	بحث في (حسيبان) وكل (فعلان)
٤٦٦ ، ٤٦٧	بحث في (أنام ، أكلام ، ربحان)
٤٦٩	بحث في (آلا)
٤٨٦	بحث في (عبقري)

- ٥٧ بحث في (تورون) ومشتقاتها
 ٥١٤ بحث في (روح) وأصلها
 ٥٤٠ بحث في (ظاهر امرأته مظهرة)
 ٥٦١ بحث (لينة) وأصلها
 ٥٦٤ بحث في (دولة) بضم الدال وفتحها
 ٥٦٦ بحث في (خصاصة) بكسر الخاء وفي (الاختصاص)

٤ - فهرس السور

رقم الصفحة	رقم السورة	رقم الصفحة	رقم السورة
٣	سورة الزمر	٣٩	٥١ سورة الذاريات
٥٢	سورة المؤمن	٤٠	٥٢ سورة الطور
١٠٣	حم السجدة (فصلت)	٤١	٥٣ سورة النجم
١٤٠	سورة الشورى	٤٢	٥٤ سورة القمر
١٧٩	سورة الزخرف	٤٣	٥٥ سورة الرحمن
٢٢٣	سورة الدخان	٤٤	٥٦ سورة الواقعة
٢٤٤	سورة الجاثية	٤٥	٥٧ سورة الحديد
١٦٦	سورة الاحقاق	٤٦	٥٨ سورة المجادلة
٢٨٨	سورة محمد	٤٧	٥٩ سورة الحشر
٣٠٢	سورة الفتح	٤٨	٦٠ سورة المتحة
٣٣٩	سورة الحجرات	٤٩	٦١ سورة الصف
٣٥٦	سورة ق	٥٠	ثم فهرس المجلد التاسع من التبيان

